

مَحْمَدٌ

الرَّسَالَةُ وَالرَّسُولُ

تأليف

الدكتور نظمي لوقا

بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَجْلَد

الرسالة والرسول

بمقتضى

الدكتور نظمى لوقا

« لم آت لادعو خطاة
الى التوبة ، بل الابرار »
هنريك ابسن

« وان من اهل الكتاب
لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم
وما أنزل اليهم خاشعين لله
لا يشترون بآيات الله ثمنا
قليلا . أولئك لهم أجرهم
عند ربهم . »

صدق الله العظيم

(آل عمران)

« أفلاطون حبيب الى
نفسى ، بيد ان الحقيقة احب
الى نفسى من أفلاطون ! »
ارسطو

إهداء

الى السائرين فى الظلمة
والى من يلوح لهم - من
انفسهم ! - فجر جديد...
وايضا الى

الروح العظيم : مهاتما
غندى ، الذى كان يصلى
بصفحات من براهما ، وآيات
من التوراة ، والانجيل ،
والقرآن ، ومات يمسك
هنبوسى متعصب ، شهيد
دفاعه الصادق الجيد عن
حرية العبادة لاتباع محمد...
نظمى اوقا

مقدمة

من يفلق عينيه دون النور يضير عينيه ولا يضير النور .
ومن يفلق عقله وضميره دون الحق ، يضير عقله وضميره ولا
يضير الحق .

فالنور منفعة للرأى لا للمصباح ، والحق منفعة واحسان الى
المهتدى به لا الى الهادى اليه .

وما من آفة تهدر العقول البشرية كما يهدرها التعصب النميم
الذى يفرض على أذهان أصحابه وسرائرهم ما هو أسوأ من العمى
لذى البصر ، ومن الصمم لذى السمع . لأن الأعمى قد يبقى بعد
فقد البصر انسانا ، والأصم قد يبقى بعد فقد السمع انسانا ... أما
من اختلف موازين عقله أو موازين وجدانه ، حتى ما يميز الخبيث
من الطيب ، فذلك ليس بانسان ، بالمعنى المقصود من كلمة انسان .
وبهذى من هذا النهج وجدت من واجبى أن اكتب هذه الصفحات ،
موقنا أن الانصاف حلية يكرم بها المنصف نفسه قبل أن يكرم بها
من ينصفهم ..

وليس الانصاف مزية لصاحبه الا حينما يغالب الحوائل ، كالعقائد
الموروثة ، والتقاليد السائدة ... أما حين يوافقها فما أهون الانصاف ،
« ولولا المشقة ساد الناس كلهم » كما يقول أبو الطيب . وأوشك
أن أقول على غرارهِ : « لولا العصبية أنصف الناس كلهم » ..

فما احوجنا في هذا العالم المضطرب الذى تقسمت فيه الناس
معسكرات متقاتلة متلاحية من المذاهب والعقائد التى صبغت كل
منحى من أنحاء الحياة ، أن نسعى للقضاء على آفة العصبية ، ونعود
الانصاف : انصاف الخصم وكأنه صديق ، فالمنصف إنما يعنو للحق ،

ويعنو لنوره في العقل ، فيشهد لنفسه بالفضل وحسن الراى حين
يؤدى لى الحق حقه مهما اشتجر الخلاف أو لج الخصام ...
وما ارى شريعة ادعى للانصاف ، ولا شريعة أنفى للاجحاف
والعصبية من نكرية نقول :

- « ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا » !

فاى انسان بعد هذا يكرم نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا
المبدأ ، أو يأخذها بدين أقل منه تساميا واستقامة ... ؟
اجل ! نعدل ولا نجور ! فذلك حق أنفسنا علينا ، وحق عقولنا
علينا ، وحق ضمائرنا علينا ، قبل أن يكون حق هذا من الناس أو
ذاك ...

وما ارى الشانء يضر خصمه حين يجور في الحكم عليه ، الا كما
هنا امرؤ عين نفسه كيلا يرى من يسوؤه مرآه ...
ولست أحب ذلك لأحد ، بل انى ارى مستقبل هذه البشرية
منوطا باحترام العقل وتقصى العدل وانصاف الخصم ، حتى يرتد بنو
حواء اخوة يختلفون في مودة ، ويتباعدون الى تقارب ، ويفيئون في
نهاية كل مطاف الى نور الله الذى كرمهم به ، وهو الحق والعدل ..
واتى لأسأل من يستكثر الانصاف على رسول أتى بغير دينه ، أما
يستكثر على نفسه أن يظلمها اذ يحمالها على الجحود والجور ؟ ..
ولست أنكر ان بواعث كثيرة في صباى قربت بينى وبين هذا
الرسول ، وليس في نيتى أن أنكر هذا الحب أو أنكر له ، بل انى
لأشرف به وأحمد له بوائده وعقباه ...

واهل هذا الحب هو الذى يسر لى شيئا من التفهم ، وزين لى من
شخص هذا الرسول الكريم تلك الصفات المشرقة ، وجعلنى أعرض
بوجدانى عن تلك النظرة الجائرة أو المتجنية التى نظر بها كثيرون
من المستشرقين وغيرهم الى الرسول العربى ، ولكنى حين احتسكمت
الى العقل ، ارى الخير كل الخير فيما جنحت اليه ..
فلخير من يشوه المشوهون كل جميل وكريم من مفاخر البشرية
المشخنة بالقروح والمخزيات ؟

ولخير من يثلب الثالبون كل مجيد من هداة هذا الجنس الفقير
الى المجد ، المثقل بالخساسة والحقد ؟ ..

الا ان كل محب للبشر ينبغي ان يكون شعاره دواما :

- مزيدا من النور ! ومزيدا من العظمة ! ومزيدا من الجمال !
ومزيدا من البطولة والقنوة !

وبدافع من حب البشرية اقدمت على تسطير هذه الصفحات ،
وسيان بعد هذا ان يقول عنها القائلون انها شهادة حق ، أو رسالة
حب ، أو تحية توقير وتبجيل ، فما كان كأحاد الناس في خلاه
ومزاياه ، وهو الذى اجتمعت له آلاء الرسل ، وهمة البطل ، فكان
حقا على النصف ان يكرم فيه المثل ، ويحيى فيه الرجل ...

دكتور نظمي لوقا

مصر الجديدة

صبي في المسجد ...

صبي قصير ، نحيل ، عصبي الملامح ، واسع العينين ، تطل منها نظرة تطلع ، وفي ثيابه اهنال ، وفي يديه آثار حبر ، ورباط حدائه مرسل يكاد يتعثر به وهو يمشي ، وسنه لم تتجاوز السادسة الا قليلا . يقطع الطريق جادا مسرعا بعد صلاة العصر بقليل الى مسجد في السويس ، قريب من منى المحافظة بها ، لا يلوى على شيء .

ويتمهل الفتى عند دكان الحلاق الذي يواجه المسجد ، ليرى الشيخ جالسا ، بقامته المفرطة في القصر ، وجهته المفرطة في العلو ، وبشرته البيضاء المحمرة ، وثيابه النظيفة الناصعة ، ولحيته الصهباء التي يخالطها بياض كثير .

ويقريء الفتى استاذہ الشيخ السلام ، ويهش الشيخ للقاءه ، ويده تداعب ساعة جبه الكيرة المصنوعة من المعدن ، يفتحها ، ثم يتحسس عقاربها ، ويغلقها ثم يعيدها الى جيب قفطانہ الأبيض .. وترنسم على وجهه ظلال ابتسامة ، يكاد الفتى يراها في موضع عيني الشيخ ، لولا أن هاتين العينين أغلقهما مرض في الطفولة الباكرة اغلاقا أبديا .

ويقبض على قلب الفتى قابض ، لم تذهب به الألفة المعادة كل يوم .. وينظر بحسرة الى صفحة السماء الصافية ، ويقشعر بدنه ويتهدد .

ما أنكد هذه الآفة .. انه ليؤثر الموت على هذا الحرمان الوجيع ،
من ومضات النور ، وهمسات ظلاله .. وهى تبدى ألقه وأشوه
المرئيات .. حتى هذه البقية من الروث التى تركها حصان كان يجر
عربة عابرة .. فكل شئ عزيز على العين ، حتى ولو لم يكن جميلا
مرغوبا .. لأنه يبدى لها نورها .

ويتأبط الشيخ الكفيف ذراع الصبى . وانه ليضارعه طولا
— أو قصرا — ثم يدب بعصاه عبر الشارع .. والصبى لا يخطئ
نظرات الفضول من الحلاق ، وزبائنه ، وغابرى السيل . الى أن
يدخل الشيخ وتلميذه من باب المسجد ، ليتدآ درسهما اليومى من
بعد صلاة العصر ، الى صلاة العشاء .

ففى مدينة السويس الصغيرة ، سنة ١٩٢٦ ، لم يكن أحد من
أهلها يجهل من الشيخ سيد البخارى ، امام مسجدتها ، وعالمها
وفقيها . يجلونه ويرهبونه . فان له لعلما ورأيا . وان فيه
لشجاعة فى الحق ، وذراية فى المنطق ، وأتفة تدخله لديهم مدخل
الكبر الذى لا يغتفر لمن كانت به كالشيخ خصاصة شديدة ،
يداريها بتجمل أشد .

ولم يكن أحد من أهلها يجهل كذلك من الصبى الصغير ، ابن
ذلك الموظف النازح الى السويس ، فيه وسامة وناقة ، وفى لسانه
عذوبة وذلاقة .. وانهم ليعرفونه رجلا قبطيا صليبه .. يؤم الكنيسة
يوم الأحد .

وفى مدينة كالسويس يتساءل الناس عن النازحين اليها والغرباء
من الطارئین . وهم يعرفون أن لهذا الموظف - الد الصبى - أرومة

معرفة في صناعة القسوس . فكم له من جد من ذوى الطبال
السود والعمائم السود .. فلا شك اذن في قبضية هذا الصبي الذى
يرونه كل يوم يؤم مسجدهم الحنيف مع الامام العالم الشيخ ..
وان الحيرة لتستبد بهم ، ثم تأخذهم نافلة من الغيرة ، يتهايمون
بها فيما بينهم ويتناجون . ومن أم منهم المسجد لصلاة المغرب ،
رأى الشيخ ينفض يده من درس الفتى في مؤخرة المسجد ، ويتقدم
فيؤم المصلين ، ثم يعود ليصل من الدرس ما اقتطع . والفتى ينظر
اليهم مصلين ، ويسمع لما يتلى في الصلاة ، وفي عينيه ذلك التطلع
القلق فمنهم من يزور عنه ، ومنهم من يحملق فيه بفضول .

وخرج بعضهم من النجوى الى العلن ، فجاهد الشيخ بما فى
نفسه ، وراجعها فيما يفعل . فان كان حبا للتدريس فقيم رفض
التدريس لابن فلان وفلان من الوجوه على ما بذلوا له من مال
وفير ؟ .. وان كان حبا للمال ، ففيهم خطبه التى يحارب بها التقرب
للأولياء ، وتقديم النذور ، ورفع صندوق النذور من مسجده ،
وقد كانت له من ذلك حصيلة طيبة ان شاء ..

ويغضبها الشيخ غضبة لله وبيوته ، ولسماحة دينه . ويبدى من
ذلك ما يفحم سامعه . ولكن السامع ينهض غير قانع مما سمع .
لأن حجة العقل لا تقنع القلب . والقلوب التى لا عمرها نور الحب ،
لا تستجيب الا للأثرة ، والأثرة تتغذى بالعداء لا بالولاء .

ويضمر الشيخ فى نفسه أمرا ، فاذا كان الغد أرسل الى ذلك
المعترض أن يوافيه بعد صلاة العصر لأمر . ويحضر الرجل وقد
عقد مجلس الدرس بجوار عمود المسجد . ويستمله الشيخ قليلا

ريثما يفرغ له . ويتابع الدرس . وكان موضوعه تفسير سورة
الضحى . ويتلو الصبي السورة بلسان قويم ، وإيقاع سليم .
ويختتمها بصدق الله العظيم .. ثم يشرع في تبين معانيها ، مستشهدا
بسيرة الرسول الكريم . والشيخ ينلقشه حيناً ، يوجهه حيناً آخر ،
ويستوضحه حيناً ثالثاً .. حتى اذا بلغ الموضوع عايته ... وجه
الشيخ الكلام الى صاحبه الزائر قائلاً :

— كيف بنوك يا فلان ؟

— بخير يا مولانا .. يقبلون الأيدي ..

— تعرفنى يا فلان أمقت تقبيل الأيدي وأخذل عنه الناس ..

— أعرفت فيم أرسلت اليك ؟ ..

فأطرق الرجل وقال :

— عرفت يا مولانا ..

— انصرف راشدا ..

ونفض الرجل محييا . وتحري أن يصافح الصبي الصغير في

مودة سابقة أشبه شيء بالاعتذار ..

ورآه الفتى بعد ذلك اليوم — وكان ساعاتيا له دكان قريب

من المسجد — يستقبله بالتحية التى يلقى بها الشيخ ، كلما مر به

قادما أو منصرفا .. ويكاد يلمس فى صوته وإيمانه هزة الخشوع .

♦♦♦

وكان والد الفتى — أكرم الله مثواه — شديد الولوع بالفصاحة

والفصحاء . اتفق له شيء من قرض الشعر فى صدر شبابه . وآمن

أن ولده البكر ينبغى أن يصيب من ينابيع الضاد وبلاغتها أكبر

حظ مستطاع . ورأى هزال ما يحتاج لطلاب المدارس من ذلك كله
فعمد بولده الى ذلك الشيخ الذى التقى به فى دكان الحلاق فبهرته
منه شخصية مشرقة ، وذهن رجب ، وساحة ما كان يتوقعها فى
أحد الأشياء فقد سمعه يستشهد أمامه بآيات من الانجيل . وهو
فى حديثه الدارج مع الناس من حوله لا يحيد عن الفصيح من اللفظ
والجزل من التراكيب . فكأنما خرج الشيخ لتوه من سوق عكاظ .
وهم الشيخ أن يعتذر بزمه فى التدريس ، لولا أن الوالد ذكر له
أنه أقرأ ولده كليلته ودمته قبل أن تسمح منه بدخول الدراسة
الابتدائية .. وأن الفتى - وهو أصغر طلاب مدرسته وأقصرهم
قامة - وجد نفسه فى مؤخرة صفوف الفصل فى أول يوم : فرفع
يده وقال للمعلم - وكان معهما - بلغة فصيحة :

- أريد أن أجلس بجوار السبورة !!

فضج التلاميذ بالضحك ، وقال المعلم ضاحكا :

- لك ذلك أيها الفيلسوف العجبر !

فذهبت مثلا . وصارت هذه كنيته بين أتباعه وأساتذته ، لأنه
يأبى أن يحدث المعلمين الا باللغة الفصحى ..

- واشتهى أن يقوم لسانه بالقرآن ، وتهذب نفسه بالمعلقات
وعيون الشعر ..

فأخذت الشيخ هزة وقال :

- أما وأنت لا تريدنى على تدريس تلك المناهج السقيمة
والخوض الى تلك المدارك الضحلة . فهذا مطلب تطيب به نفسى
وينشرح له فؤادى .

— والأجر ؟ ..

— أمره لك .. وأكبر جزائي أن تزهر للعربية شجرة مثمرة في قلب فتى أريب ، في زمن أو شك اللسان العربي القويم أن يعز وجوده كالكبريت الأحمر ! ..

ووجد الفتى في أستاذه المكفوف خزانة أدب وعلم وفقه وفلسفة .. وخلق ! ..

كان الشيخ يحفظ أشهر دواوين العرب رعيون الخطب .. وكان التعليم بالضرورة شفويا . ولا بد فيه من ضبط مخارج الحروف ، وإقامة النحو ، وتجنب اللحن ، وتوخي الجزالة ، فتعلم الفتى أن يتكلم وكأنه يقرأ من كتاب مفتوح .

وبدأ الفتى يحفظ القرآن . ويقف عند كل آية ، ويملي عليه الشيخ موجزا لتفسيرها . ثم يملئ عليه ما يتطرق إليه ذهنه الخصب بصدها من الأمثال السائرة والشعر المشهور . فتعلم الفتى كيف يربط المعنى اللغوي بالصورة الجمالية والذوق الأدبي . وخرج الفتى مبرزا في امتحان نصف السنة ، وأتى شيخه فرحا مرحا . فجعل الشيخ موضوع درسه ذلك اليوم بيتا من الشعر الحكيم ، ثم آية من القرآن الكريم . أما البيت فهو :

وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام
وأما الآية فهي : ولا تمش في الأرض مرحا ، انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ! ..

وكان على الفتى أن يعالج الموضوعين بلسانه ، والشيخ يستدرجه ويحاوره على سنة سيدنا سقراط عفى الله عنه .. إلى أن وصل

الى غايته من تصغير الغرور اليه .

وأناه بعد ذلك بأيام حزينا مغيظا . فقد دعاه أستاذ الى السنة
النهائية وطلب اليه أن يصحح - وهو التلميذ بالسنة الأولى -
خطأ طالب طر شاربه وأوتى بسطة في الجسم ، بعد أن عجز كل
تلاميذ الفرقة النهائية عن ذلك التصويب ، فأجاب بداهة ، وأمر
الأستاذ التلاميذ جميعا أن ينهضوا له واقفين ويحيوه تحية التعظيم ..
ففعّلوا صاغرين .. حتى اذا انقضى ايوم المدرسى ، تربصوا له
بالباب وأحاطوا به وخطفوا طربوشه وجعلوا ينقلونه بالأرجل .
وصبوا على الصغير سخريتهم وآذوه باللفظ واليد ، حتى تمزقت
ملابسه واحمر قفاه . ولولا انفته الشديدة لفاضت عيناه .

وعض الشيخ على نواجذه ثم قال :

- الموضوع الذى منجعله مدار حديثنا اليوم هو : « آية

الفضل أن تعادى وتحسد » :

كل العداوات قد ترجى ازالتها الا عداوة من عاداك عن حسدا
وتشعب الحديث وتطرق الى فنون من الفكر والشعر ، حتى
اذا انتهى الى قول ابى الطيب :

واذا أتتك مذمتى من ناقص فهي الشهادة لى بأنى كامل ...

استشعر الفتى العزة بعد الذل ، والكرامة بعد الهوان . ولما
أنس منه شيخه أن جرح كرامته قد التأم ، انتقل الى جرح من
نوع آخر : الى جرح أحدثه الحقد ، ونزعة فطرية الى الثأر ،
فقال للفتى :

- أريد أن تعد لمجلس الغد قول أبى الطيب :

وأتعب من ناداك من لا تجيبه وأغيط من عاداك من لا تشاكل
وأيضاً قول المسيح عليه السلام : أبت اغفر لهم فانهم لا يدرون
ما يفعلون !

أمن عجب بعد هذا أن يكون الشيخ ملاذ الفتى في كل ملمة ،
ونبراسه في كل مدلهمة ، وقدرته التي يأتى بها عقلاً وقلبا وعاطفة
وضميراً ؟..

لقد أصبح الشيخ القزم عملاقاً ، وسكن إليه الفتى واطمأن ،
وأخذ نفسه بأدبه وفضله . أمره الأمر ، ورأيه رأى ..
وذات يوم أتى غلام صغير الى المسجد يلتبس الشيخ ، فعرف
فيه الفتى خادم أستاذه . فقال له :

— « الولد » حضرياً مولانا .. أأولد خادمك ..

فأشاح بعنقه كعادته حين يضيق بشيء سمعه . وأدنى الغلام
وتساراً برهة ثم انصرف الغلام . وعندئذ قال الشيخ :

— ما هكذا يكون أدب السادة أيها السيد . كان الرسول
صلى الله عليه وسلم يقول فتاى وفتاتى ولا يقول عدى وأمتى ..
وانطلق يوبخه بما كان للرسول وصحابته من أدب رفيع في
معاملة خدامهم . ثم قال له في حزم :

— أرجو أن تفكر حتى غد ، وعندما تغلوا الى نفسك في المخدع
ماذا لو كنت مكان أحد ممن تسميهم خدماً ؟ فانه مثلنا ابن أب
وأم . والدهر الذي جار عليه جار على سائرنا . وأحب أن تفكر
في قول الشاعر :

إذا ما الدهر جر على أناس كلاكه أتأخ بأخرينا

وأرق الفتى ليلته وقد تصور أباه هلك كما يهلك كل حي ،
وتصور نفسه يتلقى الركل والسباب والاهانة خادما في بيت كبيته
هذا .. وطار قلبه شعاعا . وما استيقظ حتى تعمد أن يكون
بالخادم في بيته رفيقا رقيقا . ولما رأى أمه تسبه وهى تتعجله قضاء
حاجة ثار بها ، وأسمعها طرفا مما وعاء من آداب الرسول وصحابه
في هذا السبيل . فاحتقن وجهها وأتت أباه فأخبرته . ووعدا أن
يكون له مع الشيخ حديث في ذلك النهار .

ولما حل العصر ، قيل للفتى انه لا درس اليوم ، وذهب الوالد
فلقى الشيخ وقال له ان بالفتى وعكة . ثم تطرق الكلام الى بيت
البصيد . وأدرك الشيخ مراد الرجل ، فقال محتدا :

— هل ترضى منى أن آخذ ولدك بغير الأدب الأكمل والنهج
الأقوم وإن أعرف الحق وأحيد به عنه ؟
— بل لا أريد ..

— وان أردت أنت فلن أريد ! لأن ذلك هو الغش البين . فهل
تراك أخذت على الدهر ميثاقا وقد عجز عن ذلك الملوك
والسلاطين وأصحاب الملايين من قبلك ؟

— ولكن الله يا مولانا رفع الناس بعضهم فوق بعض درجات ..
— ويداول الدنيا بين الناس ! ثم أما قرأت كتابك ؟ ألم تجد
فيه أن المسيح عليه السلام — ورأيكم فيه ما تعلم ! — غسل
أقدام حواريه ؟ آداب الرسل ليس فيها تفاوت . وانما التفاوت
عندنا حين نفرط في لباب الدين لنتعلق بزخارف الدنيا .
وأعاد الرجل على زوجه حديث الشيخ ، وأذن لها أن الفتى مستأنف

درسه منذ الغد : فما كان ليحبسه عن رزق من الحكمة الرفيعة
أتاحه له الله في صورة هذا الشيخ .
— واني يا فلانة لأستحي والله أن يظن الشيخ بنا أن آدابنا دون
هذه الآداب .

♦♦♦

كأننا همس الهامسون في آذان الأبوين كما همس هامسون
من قبل في أذن الشيخ .. ولعل غيورا من أهل الخذلقة قال لهما :
— كيف تخاطران بالفتى هذه المخاطرة ؟ فانه يخشى أن يفتنه
الشيخ عن دين آبائه .

ووجد انفتى أبويه يقرآن له فصولا من الانجيل كل يوم .
ويرسلانه الى الكنيسة يوم الجمعة . وجعلت أسرار العقيدة تصب
في دماغه صبا .. فاستعصى منها على ذهنه ما استعصى . وناقش
فقليل له ان الامعان في التفكير يسوق الى الكفر ، وان المناقشة
مسبيل الشك . ومن دخل الشك قلبه فارقته نعمة الايمان ، وبغير
نعمة الايمان يهلك المرء ولا يدخل ملكوت السماء .

والتمس الفتى عند شيخه الهداية ، فتخرج الشيخ أن يطرق
الموضوع ، بيد أنه حدثه عن العقل . وانه الامام الذي أنعم الله
به عليه . وان الدين المتين يقوى بالتفكير والتعقل . وأن اليقين
الذي لا يصمد للشك يقين زائف .. والمطمئن اليه مخدوع كمن
يشيد بيته على الرمال .. وحدثه الشيخ في ذلك اليوم عن رجل
سمع به حينئذ لأول مرة ، وكان لاسمه ونهجه أثر حاسم في حياته
من بعد . وحدثه عن « غندی » . وكيف يصلي بأي من القرآن

والانجيل والثورة والبرهما بوترا . وحده عن متصوفة الاسلام ،
وعن محيي الدين بن عربي .. وكيف أن لباب الدين كله واحد عند
من ينفذون الى الجوهر وينبذون القشور .

— اقرأ يا بنى كتابك بنفسك . واحتكم الى عقلك ، واعلم ان
كل دين ينهى عن قالة السوء ، وعن فعل السوء ، وعن تفكير السوء .
وسمع الفتى بعد ذلك واعظا مشهورا حضر الى المدينة واحتشد
القبط لسماعه احتشادا مشهودا ، فاذا بعظاته كلها تنديد بطائفة
البروتستنت ، مساهم الذئاب الخاطفة . وحض على اختصاصهم .
فلا يحل لقبطى أن يصافح منهم أحدا أو يرد عليه السلام ! ..
وصورت المخيلة الناشطة له أولئك الناس ذوى أنياب كاشرة ،
ومخالب كاسرة . وذهب الى شيخه بذلك الحديث فرعا . فاغتم
الشيخ وقال :

— أوافق انت مما سمعت يا بنى ؟

— كل الثقة يا مولانا ..

— اعوذ بالله ! ان مسيح هذا الواعظ ليس مسيح الناصرة ولا
مراء ! .. فالمسيح الناصرى يقول : أحبوا اعداءكم وباركوا
لاعنيكم ! .. كبرت كلمة تخرج من أفواههم ! اقرأ انجيلك يا بنى
وافتح له بصيرتك .. واصدد عن مفسرى السوء ما استطعت .
ووعى الفتى درس شيخه ، فتزوج بعد عقد ونصف احدى
بنات « الذئاب الخاطفة » المزغومين .

وحفظ الفتى القرآن لتسع ، ووعى المعلقات وديوان الحماسة .

وقرأ اللزوميات . واقتن بأبى العلاء والمتنبى على وجه الخصوص ..
وأصبح وسيرة الرسول والراشدين آلف لديه من عشرائه . يكاد
يقدم ابن الخطاب وابن أبى طالب . والشيخ من وراء ذلك كله
أعز عليه من أهل الدنيا جميعا .

أتاه ذات يوم باكيا . فسأله ما به :

— سعد يا مولانا ..

— رحمة الله على الزعيم الجليل ! ماذا ذكرتك به ؟ ..

— ليس سعدا هذا .. بل الآخر ..

— ومن ذاك يرحمك الله ؟

— هو كبش كنا نربيه فى البيت .. غافلونى وذبحوه للعيد ! ..

ولما بكيت سخروا منى .. ولم يكفهم أن يأكلوا منه . فارادونى

— وألحوا — أن أكل منه مثلهم .. فأبيت ..

ولم يضحك الشيخ بل رق للفتى رقة واضحة .

— ولماذا يسخرون منك ؟ لقد بكيت من أحبيت ! ..

— أليس كذلك ؟ .. وقالوا حرام ألا تأكل مما أحل الله ..

— ليس حراما أن تحب شيئا خلقه الله ..

— وقالوا أتحب مخروفا كأنه أخوك ؟ ..

— الحب يابنى شىء جميل جليل .. ولو كان لشىء تافه ضئيل ..

ألا يحب الواحد منهم أصصا من الزهر ؟ .. أو حلية من الجواهر ؟ ..

لا تثريب عليك فيما أحبيت ! .. فليست قيمة الحب فيما نحبه ،

بل فى حبنا له .. وإن لك لقلبا سخيا وفؤادا ذكيا ..

وأصبح الشيخ أقرب الى الفتى من آله وذويه ، بهذا الفهم ،

وأصيب شقيق الفتى فى مهده بمرض طويل ، آكل علاجه الأخضر واليابس ، ثم مات . فركب الأسرة دين وسافرت أم الفتى - وهى حامل فى شهرها الثامن - الى القاهرة تطلب من أمها الثرية حفيذة القسوس جزءا من حقها فى وقف جدتها . وكانت أم الفتى وحيدة أمها . ولبت الأم فى سفرها ثلاثة أيام أحسن الفتى فيها بالوحشة . ثم عادت الأم من سفرها خاوية الوفاض ، دامعة العين . وقد أبت عليها أمها الثرية سيلة القسوس حقها وهى بين الشكل والحمل والحاجة مهیضة الجناح مضعضة النفس .

وقامت فى البيت ثورة هوجاء وصبت اللعنات على تلك الجدة القاسية التى لا تعرف للأومة معنى ، ولا تقيم الرحمة وزنا .. وقررت الأسرة أن تضغط المصروفات كلها لمواجهة الأزمة . فانتقلت الى بيت أرخص أجرا وقطعت تيار انكهرباء واستغنت عن الخادم والغاسلة . وأقبلت الأم الجبلى تعمل بيديها كل شئ .. حتى الخبز !..

وتقرر فيما تقرر الاستغناء عن الدرس . وكان الشيخ قد عرف طرفا من ذلك الحديث من الفتى الذى لم يكن يطوى عنه أشجانه .. فاذا به يسكت عندما فاتحه ابو الفتى فى انقطاع ابنه . وينصرف الأب الى داره ، واذا بالبواب يترك بعد قليل . واذا بالشيخ الضرب يقوده صبي الحلاق . ويبادر الوالد قائلا :

- ما أظنك تأبى أن أكون أنا ضيفك كل يوم ساعة أو نحوها ..

وعرف الفتى أن الشيخ عازم أن يستمر الدرس ، بغير مقابل ،
وأن تلتطفه شاء له أن يكون هو الساعى الى تلميذه ، صونا لعزته
وزيادة في مروءته .

ولم يسع الفتى الا أن يقارن في نفسه بين فعل جدة تنتمى للمسيح
وتتشدق باسمه . وبين فعل شيخ يصلى بالناس على محمد وآله
خمس مرات في كل يوم !..

ليس البر وقفا اذن على دين دون دين .

♦ ♦ ♦

وفي العاشرة رحل الفتى عن السويس . ولم ير الشيخ بعدها .
ولكن الشيخ ظل قائما في عقله ونفسه ولسانه .. فقد صاغ الشيخ
في الفتى ذلك كله ، وفتح عينيه على احتقار الجاه واحترام العقل
وتقديس العدل وشجاعة الرأي .

الآية الكبرى

وقرأ الفتى كتبه .. وأعاد قراءتها في الحين بعد الحين ، فقد كانت وثيقة الصلة بأزمة وجدانه وعقله وهو يقلبها بين السماء والأرض ، لا تسكن نفسه من شك ، ولا يسكن عقله من نطلع .. وأعيا عقله أن يجد تفاوتاً في نسق الكتب الموحى بها وسياقها . فهي بلا استثناء تنتهي الى ضرورة الايمان الذي ينبع من القلب ويفرض أضواءه على كل معتقد بدين .

وهنا وقف الفتى الذي درج الى الشباب وقفة لم يكن منها مناص : ان تكن هذه الأديان صحيحة ، فبأى حجة وبأى مقياس يمكن الطعن في صدق رسالة محمد ؟

ما من نبي حمل الينا توكيلاً موثقاً بأنه ينطق بلسان الوحي : وانما كانت آيته صدق ما أتانا به .. وأما المعجزات فلا حجة لها الا لمن شهدها شهود العيان .. وبيننا وبين ذلك أجيال وأجيال . فتبقى بعد هذه الآيات المغيرة الآية الكبرى التي لا يثبت بغيرها صدق ، ولا يغنى عن غيابها ألف دليل مغاير ، مهما بلغت درجته من الاعجاز . وهذه الآية الكبرى هي صدق الكلمة من حيث هي . فان الحقيقة آية نفسها ، تحمل برهانها في مضمونها ، فيطمئن اليها العقل ويبدو ما يباينها هزيعاً واضح البطلان .

ان موقف الناس من الوحي واحد أيا كانت الرسالة الموحى بها والرسول المخبر عنها.. لم يطلب من رسول قبل محمد برهاناً عياناً

على وحيه كى يطالب به محمد . فمن اعترف بوحي من السماء الى رسول من البشر ، لزمته الحجة ألا ينكر نزول الوحي على محمد من حيث المبدأ . فوجه الامتناع هنا غير قائم بمبرر نزيه . ولا يتبقى بعد سقوط الاعتراض على الوحي من حيث المبدأ ، الا النظر فى مضمون ذلك الوحي . فان كان هذا المضمون حاويا آية صدقه فى ذاته . وليس فيه ما ينقض طمأنينة العقل أو يريبها ، فلا مفر من الاقرار بصدقه .

ومن هنا وجب النظر النزيه فى رسالة محمد ، والبحث فى مضمونها ، لنلتمس فيها آيات الصدق التى صدق الناس بمثلها من سبقه من المرسلين ، ولنرى هل فيها ما يدعو للرب ، ويبرر دمجها بالزيف أو الدجل أو البطلان .

ذلك هو الحد القوام الذى لا افتتات فيه على انصاف ، ولا ينبغي أن يحيد عنه من له فى النزاهة مطمع .

ان السلعة الأصيلة هى التى تؤدى للناس ما لا تؤديه سلعة أخرى وان كانت تشبهها فى بعض الوجوه . وليست تقليدا أو تزييفا لسلعة سابقة عليها .. بحيث يكون غيابها نقصا واضحا لا محل فيه للانكار .

عرف الناس السفينة ذات المجذاف ، وعرفوا السفينة ذات الشراع ، ثم عرفوا السفينة التى تسير بالبخار . وكلها مفن ، ولكن الخلاف بينها واضح فيما تؤديه للناس من خدمات .

كذلك العقائد والأديان . كلها عقائد غيبية . تحدد صلة الانسان برب هذا الكون . ولكنها تتباين بوجه من الوجوه .. وهذا

تعليل توالى الديانات والرسالات السماوية مع أطوار البشر
ومستويات ادراكهم ووعيهم العمراني .

لزم اذن أن يكون لكل ديانة طابعها المميز الخاص بها . وأن يكون
هذا الطابع المميز هو « سبب وجودها » أو موضوع وجودها .
فهل للإسلام هذا السبب ! وهذا الموضوع ؟

وبعبارة أخرى . ان الوظيفة تخلق العضو . والحاجة تخلق
السلعة . فان تحدد بعد الأديان السماوية السابقة للإسلام موضوع
معين أو دور معين لعقيدة سماوية تحدد لها احتياجات التطور
البشرى ، لثبت أن ظهور ديانة جديدة لم تكن تعسفا أو فضولا
أو اصطناعا لجأ اليه مغامر أفاق ..

ثم يلزم النظر في الاسلام . وهل جاء مؤديا لتلك المهمة — أو
الرسالة — فان صح ذلك ، كان عقيدة صحيحة جاءت في ميقاتها
الطبيعى لتقوم بدورها أو وظيفتها المهيأة لها بأطوار العمران البشرى .
ان كل من آمن بالأديان ورسالتها ، وبالعقائد ووظائفها ، لاحتيلة
له في اتخاذ هذا المقياس الموضوع الذى يعدل في النظر الى العقائد
بعامة ، والا يكون محض وارث لعقيدته متعصب لها عصبية عمياء .
وما على المنكر الا أن يبين لنا مقياسا آخر نعرف به وظائف
العقائد ويفسر لنا تواترها وتعاقبها على مرور الأجيال قبل دعوة
محمد .

ان قل بالوحي هناك ، فما هو دليلك على صدق وحي من قبل
محمد ، بحيث يفتقر وحي محمد الى ذلك الدليل ؟

لم ير أحد ملك الوحي هابطا على من قبل محمد ، حتى نطالب

بظهور جبريل وهو يهبط بالوحي عليه .

وان قل ان الديانات تعاقبت بغير علة لهذا التعاقب من مضمون الرسالة ومؤداها ، فقد نفى الحكمة من التعاقب ، بل نفى الحكمة من الدين عامة . فان الشرائع التي تتكرر بغير تعديل قول معاد ، في غير حاجة الى اعادة .

فاذا تذكرنا أن البشر يتطورون ويتقدمون في وعيهم العمراني ، كانت الاعداد المكررة تقصيرا . فلا يبقى الا أن الشرائع السماوية تلاحق البشر في تطورهم ، كما أن غذاء الانسان يلاحق المرء في تدرجه من الرضاع الى الطفولة والبقاع والكهولة . وهذا يردنا الى تمايز الرسائل الدينية ، وتفرد كل منها بخصوصية هي موضوع وجودها أو هو وظيفتها .

ولا يبقى بعد ذلك جاحد لهذا الموقف الا من يقول: هذا رأي وكفى !.. ومثله لا يعول له على رأي ، لأنه مكابر بغير عقل ، فلا يستحق ان يتجشم خطابه أو اقناعه ذو عقل .

الإنسان والدين

كل انسان ذو وعى. وفي كل وعى احساس فطرى بالوجود كافة هو أساس كل وعى .

وفطرة الوجود فى وعى الانسان أشبه بفطرة المنطق فى عقله .
يبد أن فطرة الوعى أبعد غورا من فطرة المنطق . ولهذا فهم أشد غموضا ، وأشق تناولا ، وأصعب استخراجا .

ولا تمنع فطرة المنطق من خطأ الناس فى اتخاذ ما يناسبها من الموضوعات عند التطبيق والممارسة . كذلك فطرة الوجود الشائعة فى وعيه بصفة ضمنية من العسير جدا أن يستخرجها المرء ليجعل منها موضوعا متميزا واضحا . فان العين ترى الأشياء جميعا من دون نفسها . فلا عجب أن يتعذر على وعى الوجود تمثل حقيقة معدنه ، وهو الذى يطلعنا على وجود كل موجود جزئى .

والكن طوفان المحسوسات على اختلاف ضروبها فألوانها تطبق على الانسان ، ولذا فهو يريد من كل حقيقة أن تكون ذات جسم يقع تحت الحس .

ولما أنس الانسان فى نفسه فطرة الوجود ، وعناه أمر الوجود ، حسب لقلبة الحس عليه أن حقيقة الوجود العظمى ينبغى أن تكون فى هيئة محسوسة ، فراح يشخصها فى أهول ما يعرف من الأشياء الواقعة تحت حسه . وكلما ترقق لديه صورة القوة ، تغيرت الصورة التى يشخص فيها حقيقة الكون وقوته .

ومن هنا بدأ ذلك التاريخ الطويل الحافل الذى هو تاريخ العقل الانسانى - من التعدد والتجسيم ، الى القول بالروح ، ثم القول بالوحدانية التى تجتمع الى القضاء وأقدر والى وحدة الوجود أو الى الفناء الاسمى ، ثم الى القول بأن الله هو الذات الكاملة بالاطلاق ، وانه مصدر الوجود لكل ما هو موجود .

وقد صاحب ترقى الانسان فى مدارج المعرفة ترق مساو له فى الكرامة . فكان أول ما توسم فيه الانسان قوة الكون وحقيقته هو أقوى ما اتفقت له معرفته . فعبد الضواري . ولما زادت معرفته بالأرض والأجواء ، وأدرك من أسرار الفلك ما عرف ، كان أقرب الى تهديس مصدر النعم التى تقع تحت حسه ، فعبد الكواكب والأقمار ، ثم عبد الشمس فى نهاية المطاف .

ولكثرة ما آنس من مصادر الرهبة ومبائق النعمة كثرت موضوعات تقيده وتعددت . وعبد الكثير من تلك «الشخص» بجعل بعضها فوق بعض درجات ، بحسب مالها فى نفسه من رهبة أو منة أو مطمع .

ومع ارتقاء العلم وتقدم الحضارة قوى شعور الانسان بالمتعة ، وارتقى نظام الجماعة ، وتدرج من القبيلة ، الى الملك المستقر والدولة ذات الأيد والسلطان .. وعندئذ دخل أولو الأمر على الأنفس والأموال فى عداد المقدسات ، حتى اذا قضوا نجبهم كان اكرامهم سيلا الى التهويل فى أمرهم ، حتى دخلوا محاريب الآلهة واتخذوا لأنفسهم بينهم مكانا . ثم عقد الناس بين المعبودين من الموتى وبين آلهتهم نسا ، فجعلوا أسلافهم وملوكهم المعبودين

أبناء الآلهة بالروح .

ومع عبادة الموتى نشأ سلطان الروح التى لا تبلى بالموت ،
والتي ليست من معدن البدن ، فانفتح بخلود الروح أمام الضمير
الانسانى أفق رحيب ، وكان ذلك نقطة تحول حاسمة فى تاريخ
العقيدة .

ثم نظر الانسان فى العالم ، فاذا بقواه التى يرمز اليها بالآلهة
تسير حسب نظام لا يختل ولا يحيد . وينظر فى المحسوسات فاذا
بها متغيرة لا يفتر لها تغير . فأدرك أن نظام هذا الكون منوط
بحقيقة تبقى اذا ذهب المحسوس ، وثبتت اذا بطلت دعواه .
ومن هنا نبتت فكرة الاله الواحد الذى يخضع له جميع الآلهة ،
وانه بصير مدبر ، لا تدركه الأبصار والعقول .

وارتفعت فى مصر صيحة التوحيد من قلب ذلك الرائد الروحي
الفذاختون .. ولكنه كان سابقا لزمانه بكثير فانتكست الدعوة
من بعده وارتدت مصر الى سيرتها الأولى فى العبادة والتجسيم .
ومن قبيل صيحة اخناتون ما تضمنته أشعار الهنود فى سبجاتهم
الروحية العالية ، كقول حكيمهم العظيم سنقره ، قبل المسيح
بثمانية قرون ، هاتفا من أعماق روحه المتجردة :

« اللهم غفوك عن ثلاث : ألبستك فى تأمليك صورة ، وأنت
بغير صورة . وجعلت لك فى مدحيك النعوت ، وأنت أجل من كل
صفة . وتعبدت اليك فى الهياكل والمحاريب ، وأنت حاضر فى كل
مكان .. »

ولكن سواد الناس لم يخلقوا لفهم هذا التجريد السامى ،

فكانت لهم سقطات من الايغال في الحس من حيث نشدوا الانطلاق من اساره . فاتخذ الدهماء البقرة معبودا . وانما المراد أصلا هو اظهار التعاطف بين الانسان واخوته في الحياة ممن هم أدنى منه في رتبة الخلق ، وليس في نظرهم أخرى من البقرة بهذا الاخاء ، لانها تخدم الانسان وليس له أن يخشى منها اذى ...

وغلا الناس في بقاع أخرى من الأرض في تنزيه الله ، فجعلوا الخير منه . وأما الشر والنقص الموجودان في عالم الحس فنسبوهما الى اله غيره ينازعه السلطان . ولا يفتآن يتنازعا الى أن يستقر الأمر لله في آخر الزمان! ودعوا الله هرمز، ودعوا اله الشر اهرمان..

وبقى بعد ذلك أن يهتدى الناس للايمان باله وحده ، لا تشخص حقيقته ، ويدركوا انه لا يمكن أن يعرف كنهه ، لان كل مجهول انما يعرف ويحد بما هو أعرف منه في العقل . وليس الله فردا من نوع ، أو نوعا من جنس معلوم . فارادة معرفة حقيقته جهل فاضح بالمطلوب ...

أجل . بقى للبشرية أن تدرك هذا ، وأن تستقر على عقيدة كاملة تامة ، تكون مصدرا للروحيات ، ومناظرا للحق والعدل في الدنيويات .

وهذه هي المهمة التي نهضت بها الأديان الكتابية التي هدت الناس الى وحدانية الله ، ذاتا قائمة فوق كل قيام ، هي مصدر الحق والوجود ، لا تدرك ، ولا يحاط بها ، وانما يعيها الانسان بما فطر عليه من طلب العقيدة . ويقين صوابها بما ترضى لديه

من ملكة الاعتقاد ، ومن فطرة الوجود التي يأنسها منطبغة في
أغوار نفسه ، فيحصل لديه الايمان الذي لا محل معه لسؤال ،
لحصول الطمأنينة التي تشبه النور في رأى العيان . وليس النهار
بحاجة الى دليل ولا النور بحاجة الى برهان .

دين شعب

وأول الأديان الكتابية المشهورة هو دين بنى اسرائيل .
أولها فى التاريخ ، وأولها فى أطوار العلاقة بين الخالق والمخلوق .
فهو وإن كان دين توحيد وتنزيه ، بيد أنه اختص به شعب معين دون سائر الشعوب ، فهو إذن ليس الدين الذى يهتدى به الناس كافة ، ويجدون فيه شبع حاجتهم الفطرية الى العقيدة .
والدين الذى يختص به شعب بعينه لا بد وأن تتمثله سريرة ذلك الشعب ، فتكون سيرتهم فى العمل به كسيرتهم أصلاً ، بحسب عقليتهم وفطرتهم وطبعهم . وكان بنو اسرائيل من قبل قوم أوثان وتعدد وتجسيم . وكانوا أشتاتاً فى الأرض ينزلون هنا وينزلون هناك على شعوب غريبة ، فينفسون على أهل البلاد الاضلاء أن لهم وطناً وبأساً وسيادة وغلبة .

والناس منذ قديم يلتمسون فى أربابهم النعمة أو قوة السلطان والقدرة على المعونة . فالتمسوا فى الآله الواحد أن يختص بهم ، لا يعبده أحد سواهم . وإن يغلبهم على من عداهم من الخلق ، وأن يمكن لهم فى أرض العباد ورقابهم ..

والدين — بما هو دين شعب — حرى أن يعنى بسن القوانين فى المعاملات ، وأن ينهى عن التجسم . ولكن لا بد أيضاً أن يعوضهم عن أهدافهم التى صدهم عنها أهدافاً أخرى . فليقيموا إذن الهياكل كما تقيم الأمم الوثنية الهياكل لأربابها ، وليقدموا القرابين

والذبايح كما كان يقدمها عباد الاوثان ، مع فارق واحد هو أن من يتوجهون اليه بقرايئهم وشعائيرهم في تلك الهياكل والمذابح هو الاله الواحد الخالق القادر ... اله اسرائيل .

وكان قوم اسرائيل حديثي عهد بالتجسيم والشرك . وكانت آفاقهم آفاق الدنيا المادية . فعبدوا في الاله الواحد مصدر المعاش ، وسند الملك ، وجبروت الانتقام ومناط المعاملات بين الافراد . وانتظروا منه أن يكون لهم عوناً على جبروتهم ، وذهبوا الى حد الاعتقاد بأن الحق والعدل مما شرع الله غير مطلقين من العبراني الا نحو عبراني مثله . أما مع غير العبراني فلزحق له عندهم ولا شرع ولا عهد .

ثم أسف ، الشعب المسف بالتوحيد نفسه حتى جعلوا الاوثان في بيوتهم ، يسمونها « الطرفين » . وحتى اقيمت للبعل وغيره مذابح في قلب هيكل سليمان .

وشعب هذا شأنه لا يصد عن الاسفاف والانتكاس الا بالتخوف ، وهزيم النذير بين يدي عذاب شديد . فامتلات أقوال أنبيائهم المتعاقبين بهذا التحذير والتهديد حتى صارت الصفة الغالبة للاله الواحد عند بني اسرائيل اله رب الجنود . وأنه القوى المنتقم الجبار الغضوب .

كان من ينتكس من القوم يعبد الوثن مرتداً ، أو يجعل ذلك قري لله وزلفى . ومن لم ينتكس هذه النكسة حسب التوحيد وعبادة الواحد الأحده لا تتم الا بالاغراق في الطقوس والمراسم ، فسمعنا بأهل الفقه يختلفون على فطيرة التقدمة هل تكون مملحة

أو غير مملحة . وكم تكون مقادير أخلاطها . فيكون عن اختلافهم
شغب وقتال شديد ..

ذاك كله يصور سريرة ذلك الشعب ، ويطلعنا على ما تصير اليه
عقيدة التوحيد والتنزيه اذا صارت الى قوم تملأ قلوبهم المنافع
والحرص على الدنيا . فهم لا ييغون رضوان الله خالصا لوجهه ،
ولا يعبدونه خالصا لوجهه ، ولا يجلبونه عن هذه المراسم المادية
في تقديم القرابين والذبائح . اذ لا وجود في أخلاطهم الا للمادة
وما يتفرع عليها . أما الروح والضمير . أما النظرة الشاملة لبني
الانسان كافة . أما الاخاء الذي يربط الأحياء برباط واحد هو
رباط الوجود الحي . فذلك وعى لم يكن لديهم الا مطموسا . فلم
يكن همهم من الدين الا تشريع المعاملات الذي يستحلون به أموال
سواهم من الامم ، وطقوس في العبادة هي أيضا ضرب من تشريع
المعاملات وصيغ السندات والديون والمطالبات . فهي عبادة في
مقابل مؤازرة على عدو ، أو زيادة في ادرار الرزق ..

دین قلب

ولكن العقيدة حاجة روحية أصلا . فلن تطول القناعة بالقعود دون التحليق ، ولن يطول الطور الذى يكتفى فيه بعقيدة يختص بها فريق من الناس دون فريق . فليس للروح والضمير وطن ولا جنس . والعقيدة التى يقنع بها الضمير ويطمئن اليها لا بد أن تفتح الباب لجميع الشعوب ، وأن تفتح على الخصوص أمام النفس آفاقا عالية ، تتجه خلالها الروح الى الله ، لا لانه المرهوب الوهاب ذو الايد والمنة فحسب ، بل لانه مصدر الحياة والوجود والمثل الأعلى والمطلب الاسمى للاعتقاد ، تتجه اليه النفس مشوقة غير مسوقة . ولا تستغنى بالمراسم والمجسمات المحسوسة عن الغبطة بتأمل ذلك الكمال الأبدى المطلق الذى لا يتجسم ولا يدرك بالحس . ففى الاتجاه اليه سبحانه سعادتها الكبرى . /

وبهذا ، كان الطور الطبيعى للانسانية أن تطلب الهداية فى رسالة المسيحية التى لا تدعو الى التوحيد والتنزيه فحسب ، بل تجعل الله المعشوق الاسمى الذى يتجه اليه وجدان كل انسان ، فيتلاشى من قلبه حب كل معشوق سواه . ولا يبقى للحس وجاهه سلطان على قلب ذلك المحب . ولا للطقوس قيمة : لأنه اذا حضر المحبوب لم يكن لتمنلى رسمه على الورق أو مناجاة طيفه معنى .

وأعنى بالمسيحية هنا ما جاء به المسيح من نصوص كلامه ، لا ما ألحق بكلامه وسيرته من التأويل .

فالمسيحية بهذا الاعتبار هي دين القلب الانساني من حيث هو
كذلك ، بصرف النظر عن الفوارق الاقليمية والشعوبية ...
ولهذا نجد دعوة المسيح خالية من المراسم والطقوس ، كما
خلت من تشريع المعاملات ، لأن موضوع المعاملات والحياة الدنيا
برمتها لم تدخل له في حساب بشقيها من مال وقصاص ...
ولكن البشرية لم تنضج لهذا الدور نضوجا واحدا متساوقا .
لأن عقيدة القلب الخالص من كل علائق المادة هي بطبعها عقيدة
الأفراد الأفذاذ . أما السواد من الناس ، فللحس على قلوبهم أبدا
سلطان غير مجحود ولا مردود .

لهذا بقيت المسيحية في حقيقتها بين قلة من الأفراد ميسرين لها .
وكانت تتيجتها المنطقية تلك الرهبانية المنعزلة عن الدنيا ومعاناتها .
أما السواد من الناس فراحوا يلبسون أوثانهم الحسية وعقائدهم
المادية طيالس العبادة الجديدة ، فتمثلوها كما تصورها لهم عقولهم .
واطمانوا الى هذا التصوير .

ولهذا لم يستطع السواد الارتفاع الى المستوى الروحي العالي
الذي هو مضمون دعوة السيد المسيح ، ولم يسلموا — لتعلق
قلوبهم بالدنيا وغشيان المادة وسلطانها على تفكيرهم — من ظهور
عقائيل التجسيم والتنطس في المراسم تتخذ عناوين الدين الجديد
وتتزيا بزيه ، لأنها نظم تقابل حالات النفس التي لم تنضج بعد
لدعوى الروح الخالصة من قيد الجسد وشهواته وأوهامه .

دين البشر

ولم يزل الناس بحاجة اذن الى عقيدة جديدة ، يجتمع اليها العقل والقلب جميعا ، وتصحح ما تردوا فيه من الأخطاء في تفهم ما سبق من عقائد ورسالات .

ان الناس بحاجة بعد الى دين يؤكد وجود الله ، وانه خالق الخلق ، وانه الكامل المنفرد بالكمال ، بيده الأمر ، وهو على كل شيء قدير . حتى تنتهى دعاوى قدم المادة ، وشبهة تفردهابالوجود ابتداء . ويؤكد وحدانية الله توكيدا يقضى على عقايل التعدد في تصور الاله .. ويلزم كذلك أن يؤكد هذا الدين التنزيه لله ، حتى لا ينزل الناس الى التجسيم الذى طالما وقعوا فيه بعد كل دعوة للتوحيد بسبب غلبة الحس عليهم .

هذا من جهة مضمون العقيدة الجديدة .

أما من جهة موقعها من الناس . فينبغى أن ينجه الدين الجديد الى الناس كافة . لا فرق فيهم بين شعب وشعب ، ولا بين جيل وجيل ، ولا بين طبقة وطبقة .

وينبغى كذلك أن يكون في هذا الدين الجديد مقنع للممتاز الميسر لاشواق الروح ، وان يكون فيه كذلك لصاحب انديا ملحظ يلفته الى آفاق الروح ، وأن ثمة ارتباطا بينها وبين السعى في سبيل الدنيا ، فيجد لهذا السعى مددا من عليين لا يحقر في عينيه مطالب الحياة ، ويجعل في قلبه مؤثلا للشعور بالرضى والكرامة ،

لأنه استطاع أن يكون صالحا وهو من أهل هذا العالم المعين
بأموره ومهامه ومطالبه .

لن تكون الحياة الدنيا في هذا الدين الجديد رجسا ، بل هي
من عند الله وطيبات نعمائه . فالله صاحب الدنيا كما هو صاحب
الآخرة . وهو سبحانه خالق الحس بما يفرضه من دوافع الحياة
ومطالبها . وهو فاطر طلبها في النفس ... وإنما هي الحدود الشرعية
يفرضها الله في دينه فإذا السعى في سبيل الدنيا على سنن تلك
الحدود وقد أسمى تحصيلها للمثوبة في الآخرة بالطاعة والاحسان .
وللفكر والمؤمن معا في الدين الجديد مكان . أولهما ينبغي أن
ينتهي الى ما ينتهي اليه الآخر ، لأن الحق واحد في جميع السرائر
والضمان متى أحسنت التلمس والاهتداء .

وهكذا لا بد أن يكون الدين الجديد عقيدة تصلح للكافة .
العامة منهم والخاصة ، يشعر كل منهم أن له عقيدة يطمئن اليها ،
وأن هذه العقيدة رباطه بالدنيا ، وبالآخرة . بالله والانسان ،
فالناس أمة واحدة في هذا الدين الجديد ..

هذا الدين المرموق هو دين البشر ...
وكان الاسلام هو الذي انبرى للنهوض برسالة هذا الدين ..
وسنرى كيف نهض الاسلام بهذه الرسالة التي لبت حاجة
البشر الطبيعية في ذلك الطور المعين من أطوار الاعتقاد ...

الله

لا بدع انقرآن شائبة من ريب في مسألة وحدانية الله ، فجاء في
(سورة الاخلاص) :

« قل هو الله احد ، الله الصمد »

ولا في تنزيهه عن الشرك والتعدد :

« لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » .

وفي ذلك نقض لعقائد الشرك ، وتصحيح لعقائد أهل الكتاب
أيضا ... فقد صار أتباع المسيح الى القول بأئوهيته . وأنه ابن
الله . وان الاله الواحد ، جوهر واحد ، له ثلاثة أقانيم :

الله الآب ، والله الابن - وهو المسيح - والروح القدس .
وشبهوا ذلك السر الايماني المسيحي بالشمس ، وكيف أنها حقيقة
واحدة ، تقع على الحواس قرصا ، ونورا ، وحرارة ..

ولم يرد على لسان المسيح في أقواله الواردة في بشارات حواريه
(الأنجيل) اشارة الى شيء من ذلك . بل كان يدعو نفسه على
الدوام « بابن الانسان » .

وأما البنية لله عز وجل ، فما ورد لها ذكر الا على سبيل المجاز
المطلق ، وبمعنى يشمل البشر كافة ، حين أوصى أن تكون صلاة
الناس الى الله بادئة بقولهم « يا أبانا الذي في السماء » .. وحين
طالب أتباعه وجميع الناس أن يسلكوا طريق البر كي يكونوا
جديرين بنسبتهم الى الله . فالمسيح رفع خصوصية البر عن اليهود

الذين قالوا ان ابناء ابراهيم وحدهم هم الناجون الظافرون
برضوان الله ، لأن الناس كافة أبناء الله ما سلكوا طريق البر ،
وأحبوا الله ، وأحبوا اخوانهم في الله ، حتى أعداءهم .
بل ان المسيح وعظ الناس ف ضرب لهم المثل برعاية الله وعنايته ،
بما يتيحه من الرزق لطيور السماء ووحش القلاة . وما يتيحه من
الزينة لزنايق الحقل ، فلا ينبغي ان يكون حرصهم كله على مال
الدنيا وقوتها وجاهها وزخرفها ... وما أقرب هذا أن يجعل رعاية
الأبوة مطابقة شاملة لجميع الكائنات ، وما أبعد هذا أن يكون ذلك
« السر » أو « اللغز » المعقد الذي اختلفت فيه أقوال المفسرين
من أساطين انكهان وعلماء اللاهوت .

وقد أدى هذا اللبس الى فتنه بل فتن بين صفوف أتباع المسيح
والمنتسبين اليه . وجمعت المجامع ، ووفعت المذابح . وصار الايمان
سيلا الى التلدد والفرقة ، لا الى الألفة واجتماع العقول والقلوب
على عقيدة يطمئن الجميع اليها .

وناهيك بعقيدة لبابها المحبة حتى للاعداء ، تكون مشار ذلك كله .
وناهيك بعقول السواد ممن غبرت لهم في الوثنية جذور عقلية
وحسية منذ ألوف السنين ، كيف لا تنزلق الى الشرك من باب
هذا « السر » الذي يجعل من الواحد الفرد ثلاثة أقانيم !

لا بد من رد الناس الى بساطة الاعتقاد ، ولا بد من نقي اللبس
وشوائب الريب عن جوهر هذه العقيدة ، وهو التوحيد مطلق
التوحيد .

اذن تعين أن يأتي الدين الجديد بحسم هذا الاختلاف الويل :

« قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفوا أحد » ...

لم يلد ولم يولد . فأقرب الى العقل أن من يلد أخرى بأن يولد ... وما كان سبحانه فردا في جنس وواحدا في سلالة من نوعه . حاشا ! بل جل عن النظراء والأكفاء . فمن ذا الكفاء لله ؟ .. وقد بلغت مقالة اللام لارسطو في تنزيه الله قريبا من ذلك الشاؤ ، فالمحرك الأول عند المعلم الأول كائن كامل كمالاته مطلقا ، لا والد له ولا ولد ، ولا أكفاء له . ولكنه لا ينزل الى تعقل شيء غير ذاته الكاملة ، لان ذاته هي الموضوع الوحيد الجدير بسموه وكماله . وما كانت به حاجة الى خلق العالم وتديره . بل كانت المادة قائمة منذ الأزل ، وانما نظامها من قبيل اجتهد المادة في محاكاة كمال الله وجماله ، فيتفق لها من ذلك أقصى انتظام ممكن في حركاتها الفلكية الدائرية .

كلام فيلسوف لا يعقله أو يخوض فيه الا فلاسفة . والدين لسواد الناس . وما كان الدين للمجادنة الذهنية . وانما هو نبراس الهداية للكافة ، يخاطب العقل في مستوى البداهة الفطرية التي تستغنى عن التعقيد ، وان لم يغلُق باب التعبيق أو التحليق لمن شاء ، على بصيرته ...

وكان لا بد للدين أن يشب قلوب الناس بالطمأنينة الى عناية الله بالخلق ، والى قدرته ، والى سلطانه المطلق على الكون كله . فقرر القرآن في عزم وحسم أن الله « خالق كل شيء » . « وكان الله على كل شيء قديرا » .

• هو الخالق ، وهو المدبر القادر . ولم يخلق الكون ثم نقض منه يده . « الا انه بكل شيء محيط » ...

ولا يدع القرآن في ذلك شكاً ، فهو يقرر ويكرر في أكثر من موضع تلك الحقيقة الجوهرية ، التي تقر سلطان الله على الخلق ، وتدعوهم للطمأنينة الى عنايته ، والحرص على رضوانه ، فجاء في سورة الحديد :

« هو الأول والآخر ، والظاهر والباطن ، وهو بكل شيء عليم » .

وجاء في سورة الاعراف :

« وسع ربنا كل شيء علماً » . وأيضا « ألا له الخلق والأمر »

وجاء في سورة يونس :

« ولا يعزب عنه مثقال ذرة »

وجاء في سورة يس :

« وهو بكل خلق عليم »

وجاء في سورة فاطر أنه سبحانه :

« عليم بذات الصدور » .

وجاء في سورة المؤمنون :

« ما كنا عن الخلق غافلين » .

وجاء في سورة غافر :

« يعلم : نائمة الأعين وما تخفي الصدور »

وهكذا بدت العقيدة الالهية في الاسلام ناصعة الصفاء في تجردها من الشرك وشبهاته ، ومن انقيص وشوائبه على نحو

حاسم كانت البشرية قد باتت في حاجة ماسة اليه بعد الذي اصاب المؤمنين بالأديان من اختلاف وبلبلة .

وأما والمسألة مسألة ايمان ، فمن آمن بعقيدة تنزه الله عن كل مشابهة بالخلق ، وعن كل تعدد تجسم أو استدق ، أقرب الى طمأنينة العقل والنفس ممن يروضها على الايمان باله واحد ولكنه يحتال على تصور وحدانيته رغم اقانيمه المتعددة . ويحار في وجه حاجته سبحانه الى تعدد الاقانيم ، وقد كانت لعباده غنية عن تلك الحيرة بتمام التوحيد ، فيغلق الباب دون كل تساؤل وكل ابهام... أما صفاته سبحانه فلا يدركها الحصر ، وانما يتجلى للناس منها ما يعينهم وعلى قدر ادراكهم .

وأول ما يجبه الناس أمر المحيا والممات ، فالله هو :

الحى الذى لا يموت (سورة الفرقان)

وهو الذى يحيى ويميت (سورة المؤمنون)

كل شيء هالك الا وجهه (سورة القصص)

وتتوأكب آلاء الله على عباده . فهو الرازق الوهاب خالق ما فى الارحام . العليم الحكيم البصير المنتقم ذو الجلال ...

وقد كانت لبنى اسرائيل تصورات مفزعة عن آلاء الله ، تكاد تنفى الطمأنينة وتبعث الهول . وما دين بغير طمأنينة يستقيم بها أمر الناس فى حقهم من الدنيا والآخرة ؟

ان كل سورة يفتحها القرآن باسم الله « الرحمن الرحيم » ... لا يكتفى من هاتين الصفتين بواحدة دون الاخرى ... ويقول فى (سورة فصلت) :

« وما ربك بظلام للعبيد » .

ولا يجرى ذكر العذاب الا ويظمن الناس الى العدل والى
الاعذار فهو اذ يقول فى سورة البروج :

« ان بطش ربك لشديد »

يردفعها بقوله :

« وهو الغفور الودود »

وجاء فى سورة الاسراء :

« وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا »

ولئن كان اقوام مؤمنون ان الله ينتقم من الاحنذ لاثام اجدادهم
الغابرين ، وأن حصرم الآباء يضرس به البنون ... فالقرآن قاطع
فى نفى هذا الجور المستعصى على الفهم فيقول فى (سورة فاطر) :

« ولا تزر وازرة وزر اخرى »

ويقول فى البقرة :

« تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم . ولا تسألون »

عما كانوا يعملون » .

وهو توضيح أو تصحيح كان لا محيص عنه ، والا وجد العقل
البشرى فى سنن الله ثلمات تزعجه وتصدده عن الايمان والتسليم ..
وكانما بقيت بعد تلك الصفات وقمة قد يقفها عقل البشر الذين
درجوا ألوف السنين على التجسيم وهو تصور كل شىء فى صورة
الجسم الذى له موضع محدد وأين معين .

ويأتى القرآن بالجواب ، حاسما قاطعا لكل شك :

« والله المشرق والمغرب . فاينما تولوا فثم وجه الله »

«لاتدركة الأبصار وهو يدرك الأبصار . وهو اللطيف الخبير»
(الانعام)

« واذا سألك عبادى عنى ، فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا
دعان . فليستجيبوا لى وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون » (البقرة)
« ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب
اليه من حبل الوريد » (سورة ق)

ويحار البشر . فيقضى على تلك الحيرة بذلك القول الفصل :
« ليس كمثله شيء » .

عقيدة واحدة بسيطة ، يقطع الايمان بها الطريق على كل حيرة
وخوف ، وينعث الطمأنينة فى كل نفس .

وباب هذه العقيدة مفتوح لكل انسان ، لا يصد عنها أحد
بسبب جنسه أو لونه .

« قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك
السموات والارض » . (الاعراف)

« ياايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا
وقبائل لتعارفوا . ان اكرمكم عند الله اتقاكم . ان الله عليم خير »
(الحجرات)

وهكذا يجد كل انسان له مكانا فى ظل هذه العقيدة الالهية .
على أساس من المساواة العادلة ، التى لاتفاضل معها الا بالتقوى ،
تقوى الله « رب العالمين » ...

الإنسان

أما الإنسان ، فوقف بعد اليهودية والمسيحية موقفا لا يحسد عليه كثيرا ، بسبب ما التصق به من وزر أبيه الأول آدم ، ذلك الوزر الذي اعتبر خطيئة أولى ، وخطيئة باقية موروثه ، لا بد لها من كفارة وفداء حتى لا يذهب بحريتها أبناء الجنس البشرى كافة.

وان أنس لا أنس ما ركبنى صغيرا من الفزع والهول من جراء تلك الخطيئة الأولى ، وما سيقّت فيه من سياق مروع ، يقترن بوصف جهنم ذلك الوصف المثير لمخيلة الأطفال . وكيف تتجدد فيها الجلود كلما اكلتها النيران ، جزاء وفاقا على خطيئة آدم ، بايعاز من حواء .. وأنه لولا النجاة على يد المسيح ، الذي فدى البشر بدمه الطهور ، لكان مصير البشرية كلها الهلاك المين .

وان انس لا أنس القلق الذي ساورنى وشغل خاطرى عن ملايين البشر قبل المسيح ، أين هم ؟ وما ذنبهم حتى يهلكوا بغير فرصة للنجاة !!

فكان لا بد من عقيدة ترفع عن كاهل البشر هذه اللعنة، وتطمئنهم الى العدالة التى لا تأخذ البرىء بالمجرم ، أو تزر الولد بوزر الوالد ، وتجعل للبشرية كرامة مصونة .

ويحسم القرآن هذا الأمر ، حين يتعرض لقصة آدم ، وما تروى فيه من أكل الثمرة المحرمة فيقول فى سورة طه :

« وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتبه ربه فتاب عليه وهدى » ..

ويقول في سورة البقرة :

« فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه ، انه هو التواب الرحيم »
وآدم ، ابو البشرية ، كرمه الله فخلقه على صورته ، وفضله
على الملائكة ، وقد جاء في سورة البقرة :

« واذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا »

ذلك أن الانسان قادر على الخير والشر ، وليس كالملائكة التي
لا قدرة لها الا على الخير ، فله عليها فضل الارادة لما يأتيه من
الصالحات .

أما بنو آدم ، فتقول سورة الاسراء :

« ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من
الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا »

ويخاطب الناس في سورة الحج بأن :

« سخر لكم ما في الأرض »

وفي سورة لقمان أن :

« سخر لكم ما في السموات »

أن المسئولية هي أساس الكرامة الانسانية ، وأساس كل حرية ،
وكل أخلاق ممكنة . وهذا ما قطع به الاسلام ، ووضع به الحجم
الأساسي لكرامة بنى آدم . فيقول في سورة النجم :

« وأن ليس للانسان الا ما سعى . وإن سعيه سوف يرى » .

ويقول في أكثر من سورة ، على سبيل التأكيد « ولا تزر وازرة

وزر أخرى » . وهو القائل في سورة التين .

« لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم » .

هذه المسئولية هي التي يسنسها القرآن الأمانة . تلك الأمانة التي جاء في سورة الأحزاب :

« انا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان » ..

ثم نجد في سورة الاسراء :

« وكل انسان الزمناه طائره في عنقه » ..

والحق أنه لا يمكن أن يقدر قيمة عقيدة خالية من أعباء الخطيئة الأولى الموروثة الا من نشأ في ظل تلك الفكرة القائمة ، التي تصنع بصبغة الخجل والتأثم كل أفعال المرء ، فيمضي في حياته مضى المريب المتردد ، ولا يقبل عليها اقبال الواثق ، بسبب ما أقض ظهره من الوزر الموروث .

ان تلك الفكرة القاسية تسم ينابيع الحياة كلها . ورفعها عن كاهل الانسان منة عظمى ، بمثابة نفخ نسمة حياة جديدة فيه . بل هو ولادة جديدة حقا ورد اعتبار لا شك فيه ، انه تمزيق صحيفة السوابق ، ووضع زمام كل انسان بيد نفسه . والناس في كرامة البشرية أمة واحدة ، بغير تفريق ، فقد جاء في سورة الأنبياء :

« ان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون »

وجاء في سورة الحجرات :

« يا أيها الناس ! انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا . ان أكرمكم عند الله أتقاكم » .

أجل ! لا عصبية ولا شعوبية ولا فروق من حيث اللون أو

اللغة . وهذه سورة الروم تقول :

« ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ..
ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وأنواصلكم ،
إن في ذلك لآيات للعالمين » .

وهكذا صار الناس سواسية كأسنان المشط ، أكرمهم عند
الله أتقاهم . ثم « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
درجات » (سورة المجادلة) و « هل يستوى الذين يعلمون والذين
لا يعلمون ؟ » (سورة الزمر) .

ألا من له أذنان للسمع فليسمع !

♦ ♦ ♦

وإن من كرامة الانسان الكريم على نفسه أن يتبع الحق ، ويجهز
به ويحتمل في سبيل ذلك من العذاب ما يصيبه بنفس راضية ..
وعلى المؤمنين أن يتواصوا بالصبر كلما تواصوا بالحق . أو كما
جاء في سورة العنكبوت :

« إن الانسان لقي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر »

وإن الغلبة للحق في نهاية المطاف على كل حال :

« بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه ، فإذا هو زاهق » (سورة
الأنبياء) .. « وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا »
(سورة الإسراء) .

أجل ! وينبغي أن يقر الانسان الكريم بالحق ولو على نفسه
وآله الأقربين ، كما ورد في سورة النساء :

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » .

ان الحق مقدس ، ولو كان فيه نصره عدو أو مغنم له ، فذلك هو لباب التقوى . فقد جاء في سورة المائدة :

« يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خير بما تعملون .. »

ثم جاء في ختامها « هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا . رضى الله عنهم ورضوا عنه . ذلك هو الفوز العظيم » .

وتشيد سورة الفرقان بالصادقين : « والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما » .

وان الانسان الكريم العزيز بإيمانه لصبور على المكاره ان أودى في سبيل الحق :

« يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين » (سورة البقرة) .

« يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » (سورة آل عمران) .

« ولنصبرن على ما آذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون » (سورة ابراهيم) .

هي الشجاعة في الحق ، والشهادة لله ، والصبر على الايذاء في سبيل الحق ، انها لصفات الانسان الكريم على نفسه حقا . ولكنها

لا تتم روعة الا بالخشوع للرحمن :

« لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون .
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين .. واستعينوا
بالصبر والصلاة ، وانها لكبيرة الا على الخاشعين ، الذين يظنون
أنهم ملاقوا ربهم وأنهم اليه راجعون » (سورة البقرة) .
« ولا تصغر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا ان الله
لا يحب كل مختال فخور . واقصد في مشيك . واخفض من
صوتك ، ان أنكر الأصوات لصوت الحمير » (سورة لقمان) .
« كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار » (سورة غافر)
« انه لا يحب المستكبرين » (سورة النمل)

وأشهدكم تميمت نفسى وغشيت كلما رأيت عتلا من المستكبرين ،
غرههم من الدنيا ظل من السلطان . وما دروا بغفلتهم ان السلطة
في ذاتها ليست شيئا ، وان الولاية على الناس جذوة من النار .
أما الشيء حقا ، فهو رعاية الله في حقوق الناس ، واستخدام
السلطان للخير والعدل في غيرة على الحق ، وحماسة لنصرتة ، وابتغاء
لوجه الله لا يعرفه الا الخاشعون .. وآكاد أفذف في وجه القوم
من هؤلاء بما جاء في سورة الاسراء :

« ولا تمش في الأرض مرحا انك لن تخرق الأرض وان تبلغ
الجبال طولا . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » ..

ولا تتم صورة الانسان الكريم الغيور على الحق ، الصادق في
القول ، الصابر في الهول ، الخاشع للرحمن ، الا بأن يكون صادق
الوعد ، موفيا بالعهد والعقد :

• « واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا » (سورة الاسراء)
 • « يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود » (سورة المائدة)
 • « واوفو بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعدتوكيدها
 وقد جعلتم الله عليكم كفيلا . ان الله يعلم ما تفعلون » (سورة النحل)
 • وما من خلعة أزرى بالانسان الكريم من النفاق ، وقد أنحى
 عليه القرآن انحاء عنيفا :

• « ان المنافقين يخدعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى
 الصلاة قاموا كسالى . يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا .
 مذبذبين بين ذلك ، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء .. ان المنافقين في
 الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا » (سورة النساء)
 « يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » (سورة آل عمران)
 فالانسان الكريم حقا لا ينافق ، ولا يخشى في الحق شيئا ، ينصر
 الله ، والله ناصره . ذلك جوهر ايمانه . وانه بذلك لعزير المكان في
 الدنيا والآخرة ، لا يسعى في دنياه سعى الغريب الذليل :
 « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا »
 (سورة القصص)

وهكذا يكون الانسان متكامل الجوانب لا يشكو فصام الروح
 والجسد ، ذلك الفصام ، الذي عانى منه الكثيرون . ولا يعرف
 (الفصم) الا من يكابده .

وبهذا يكون الانسان سيد الأرض حقا ، لا ينظر الى طبياتها
 نظرة الحسير ، ولا يمشى في جنباتها مشية الأسير ، ولا يثقل كاهله
 الخزي من نواذره ، وفي يده زمام نفسه ، وقد أحل له ما لم يرد
 فيه تحريم ، تقر به عينه في غير حرج ولا غضاضة .

النبوة

لا تأليه ولا شبهة تأليه في معنى النبوة الاسلامية . وهى مسألة كانت تحتاج الى توضيح وحسم ، وقد درجت شعوب الأرض على تأليه الملوك والأبطال والأجداد ، فكان الرسل أيضا معرضين لمثل ذلك الربط بينهم وبين الألوهية بسبب من الأسباب ، أو بنسب من الأنساب . فما أقرب الناس لو تركوا لأنفسهم أن يعتقدوا في الرسول أو النبي انه ليس بشرا كسائر البشر ، وأن له صفة من صفات الألوهية على نحو من الأنحاء .

ولذا نجد تأكيد هذا التنبيه متواترا مكررا في آيات القرآن . نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، ما جاء في سورة الكهف :
« قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى .. »

وفي تخير كلمة « مثلكم » معنى مقصود به التسوية المطلقة ، والحيواة دون الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشرية بحال من الأحوال .

بل نجد ما هو أصرح من هذا المعنى فيما جاء بسورة الشورى :
« فان أعرضوا عنك ، فما أرسلناك عليهم حميضا . ان عليك الا البلاغ »

وظاهر في هذه الآية تعمد تنبيه الرسول نفسه الى حقيقة مهمته ، وحدود رسالته التى كلف بها ، وليس له أن يعدوها ، كما أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها .

بل كأننا احتاج هذا التنبيه الى مزيد من الصراحة ، فجاء في
(سورة ق) :

« وما أنت عليهم بجبار »
ومن هذا القبيل أو أئين منه وأصرح ما ورد في سورة الغاشية :
« ما أنت الا مذكر . لست عليهم بمسيطر »

♦♦♦

رسول بشر .. ما عليه الا البلاغ بما يوحى اليه من ربه .. ولا
زيادة ..

وتوكيد القيمة البشرية بحدودها للرسول ليس بلفظ الآيات
فحسب ، بل هو معنى تنطق به كقيمة الرسالة كلها ، وتاريخ
الرسول كله .

ان رسول الاسلام هو أول رسول بعث الى الناس وانبرى
لدعوتهم الى دينه من غير مدد من المعجزات الخاطفة للأبصار
الخالية للالباب . فقد أريد للناس أن يشعروا أن رسولهم « مثلهم »
حقا وصدقا كما جاء في سورة الكهف . لا يملك من الخوارق
أكثر مما يملكون . وليس له من سلطان عليهم . وانما الأمر
اليهم ، كي يكون اهتداؤهم نابعا من قدواتهم البشرية ، وعن
اقتناعهم الذاتي ، بغير تأثير غريب عن معدن العقل والضمير ..
فيكون اهتداؤهم ايمانا ليست فيه شائبة استهواء أو توريط أو
اقتناص بوسائل هي بالسحرة أشبه ، والى وسائلهم أقرب ..
وما توانى العرب عن مطالبته باخراج ماظنوه في جعبة كل صاحب
نبوة ، وما أرادوا بذلك الا الملهاة :

« ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله »
(سورة يونس)

« وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو » (الانعام)
« قل لا املك لنفسي نقما ولا ضرا ، الا ما شاء الله ، ولو كنت
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير . وما مسنى السوء . ان انا الا
نذير وبشير لقوم يؤمنون » (سورة الاعراف)

ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء ..
حقا ! وما أكثر ما أودى ، وما أشد ما اسأوا اليه به وهو لا يملك
لذلك دفعا ، الا الصبر على البلاء ..

حقا ! بل وتخطف الموت فلذات أكباده .. ليكون ذلك ايذا
أن البشر الرسول ليس له امتياز على سائر بني آدم . فتسقط دعوى
الناس في التقصير عن الاهتداء به . فلو كان يجرى عليه غير الذي
يجرى على البشر ، لكانت لبعضهم الحجة بأن استطاعتهم دون
استطاعة هذا الرسول ، فأين هم منه ؟ وكيف يكلفون بما لا طاقة
لهم به ؟ ..

بل هو « مثلكم » لا يملك لنفسه نقما ولا ضرا . ويمسه
السوء . والشكل مرة بعد مرة .. ففيه قذوة سوية واسوة عادلة
لكل من نشد الاهتداء والافتداء ..

وفي يقيني أن تأييد دعوة حق بخارقة غير طبيعية مسألة
لا تستساغ الا في حالات انحطاط العقل البشرى . فهذا أشبه
بالاحتياج على الطفل ليقبل على الطعام الذى يقيم أوده . وهو
حرى أن يطلبه ويلج في طلبه لو أوتى الرشد .

كذلك العقل السوى يجد امتحانا له أن يحتل عليه صاحب دعوى بخارقة لا علاقة لها بصدق تلك الدعوى . فإن كل دعوى صادقة أو كاذبة لذاتها لا لأمر خارج عنها . فالحقيقة آية نفسها ولا مرء في ذلك .

ولا شك أن أحياء ميت أو أبصار أعمى أو غير ذلك من جلائل الأحداث لها قيمتها في حد ذاتها . ولكنها بغير قيسة اطلاقا اذا أريد بها اثبات أن $2 + 2 = 4$ أو ما الى ذلك من المسائل العقلية .. لهذا كان لابد للعقل البشرى في طور رشده أن تأتية الدعوة الى الهداية بأسلوب عقلى صرف ، يحترم فطرته وبداهته . وتلك قربة أخرى على أن دعوة الاسلام جاءت موافقة للطور الطبيعى للبشرية تاريخا ، وفضوجا ، ورشدا .

وكان القرآن يؤكد على الدوام أن الرسول ليس ساجرا ولا كاهنا ولا مجنونا ممن بهم لوئات الصرع .. ونسبه الى أن المعجزة الخارقة لا تفيد في اقناع مكابر ، وفي ذلك ما جاء بسورة الحجر: « وما يأتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون . كذلك نسلكه في رقاب المجرمين . لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين . ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت أبصارنا ، بل نحن قوم مسحورون » .

ومن أنعم النظر في هذه الآيات من سورة الامراء يجد فيها حكمة الاصرار على بشرية الرسول ، وأن آيته الوحيدة هي صدق رسالته . وذلك حسبها من سند ، وحسب الناس لو كانوا مهتدين غير مكابرين . فما شاء الرحمن أن يكون الرسول ملكا

من الملائكة ، حتى تكون بشرية هذا الرسول حجة على الناس
وقدوة :

« وقالوا لن تؤمن لك حتى تفجر لنا في الأرض ينبوها . أو
تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو
تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا وتأتى بالله والملائكة قبيلا .
أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ، ولن يؤمن
لرقيقك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه . قل سبحان ربي ! هل كنت
الا بشرا رسولا . وما منع الناس أن يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا
ان قالوا أبعث الله بشرا رسولا . قل لو كان في الأرض ملائكة
يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا . قل كفى
بالله شهيدا بينى وبينكم انه كان بعباده خيرا بصيرا . »

ولا أملك نفسى من الاعجاب أن أورد هنا ما قاله الامام محمد
عبدى فى مفتتح كتابه « الاسلام والنصرانية »
« فالاسلام فى هذه الدعوة لا يعتمد على شىء سوى الدليل
العقلى والفكر الانسانى الذى يجرى على نظامه الفطرى . فلا
يدهشك بخارق العادة ، ولا يغشى بصرك بألوار غير معتادة .
ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ، ولا يقطع حركة فكرك بصيحة
الهية . »

« وقد اتفق المسلمون الا قليلا ممن لا يعتد برأيهم فيه ، على
أن الاعتقاد بالله مقدم على الاعتقاد بالنبوات . وانه لا يمكن الايمان
بالله . فلا يصح أن يؤخذ الايمان بالله من كلام الرسل ولا من

الكتب المنزلة . فانه لا يعقل أن تؤمن بكتاب أنزله الله الا اذا صدقت قبل ذلك بوجود الله ، وبأنه يجوز ان ينزل كتابا أو يرسل رسولا .

رحم الله الأستاذ الامام .

♦♦♦

ان الحقيقة باقية والبشر زائلون .
الرسالة اذن هي الباقية ، وما هي بمتوقعة في شيء على بقاء هذا الرسول :

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل . أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ .. »
انها لحقيقة . ولكن كان لابد من تقريرها لتوكيد بشرية هذا الرسول .. وليس أدل على لزوم هذا الاحتياط من افتتان الناس برسولهم وجنوحهم الى الخروج عن مستوى البشر الفانين ، من أن اماما مثل عمر بن الخطاب ، على رجاحة عقله ، وقوة ايمانه ، وهو من هو من الاسلام ورسوله ، أبى أن يصدق أن الرسول نزل به طائف الموت .. ولولا أن أبا قحافة تلا عليه وعلى الناس تلك الآية لقطع عمر أيدي رجال وأرجلهم زعموا ان رسول الله قد مات !

« أفئن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ »

كان من الجائز أيضا أن يقتل بيد عدو من أعداء دعوته وما أكثرهم . وما كان ذلك لينفى شيئا أو يشبهه . فان الحق حق لذاته . ودعوة الاسلام صادقة لذاتها . عاش الرسول أو مات أو قتل .

هذا اذن هو مكان النبوة فى ذلك الطور الأخير من أطوار العقيدة الالهية .. يتنزه الله فى تلك العقيدة عن أساليب جوبيتر وأشباه جوبيتر . وليس انبياءه كهانا ولا ملائكة ولا سحرة ولا منجمين .. وانما هم بشر يأتهم الوحى من الروح الأمين .. وليس عليهم الا البلاغ المبين .

ولكن هل تتكرر تلك النبوة على ذلك الأسلوب ؟ لا حاجة للبشرية بذلك التكرير . فان طور الأسلوب العقلى المجرد هو آخر أطوار البشرية . ومن تفتح عقله ، وبلغ رشده ، فطائره فى عنقه ، وعليه بعد ذلك أن يعمل فكره ، وقد تسلم قياد نفسه .

للمرسالة خصوصية هى اتمام ما سبق ، ومتابعة البشر فى أطوار نضجهم بما يناسبهم من الهداية والصلاح . فما هى الخصوصية التى يمكن أن تكون موضوع رسالة جديدة بعد رسالة الاسلام ؟ لقد تمت فكرة التوحيد . وتم خطاب العقل . وتم البلاغ الى الناس كافة ، احمرهم واسودهم . وتمت كرامة الانسان وصلته بربه ، وبدنياه . وتركتم لهم مصالحهم المرسله يعالجونها على ذلك الأساس حسبما يستجد لهم من الأمور . فكل رسالة بعد ذلك قول معاد ، ليس فيه جديد يستفاد .

« اليوم أتممت عليكم نعمتى .. »

وبسبب من طبيعة الرسالة ، ومن الحاجة الطبيعية للناس اليها ، كان من الطبيعى أن يكون هذا الرسول خاتم الرسل ، لأن رسالته كانت خاتم الرسالات .

حواء

المرأة في الإسلام انسان له كل حقوق الانسان وكل تكاليفه العقلية والروحية . فهي في ذلك صنو الرجل . تقع عليها أعباء الأمانة التي تقع عليه .. أمانة العقيدة والابن وتزكية النفس ، فجاء في سورة الأحزاب :

« ان المسلمين والمسلمات ، والمؤمنين والمؤمنات ، وانقاتين والقاتات ، والصادقين والصادقات ، والصابرين والصابرات ، والخاشعين والخاشعات ، والمتصدقين والمتصدقات ، والصائمين والصائمات ، والحافظين فروجهم والحافظات ، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات : أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما »

وقد نجد هذا اليوم من بدائه الأمور . ولكنه لم يكن كذلك في العالم القديم ، في كثير من الأمم حيث كانت المرأة تباع أحيانا كثيرة كما تباع السلعة . يبيعها أبوها أو رأس عشيرتها أو زوجها . وكانت في كثير من الأحوال منقوصة الأهلية لا تمارس التصرفات المالية والقانونية الا عن طريق وليها الشرعى أو بموافقته . بل لم تكن تملك تزويج نفسها على الخصوص . وانما الأمر في ذلك لوليها يجريه على هواه .

وأكثر من هذا ، كانت بعض قبائل العرب في الجاهلية تتبادل البنات كراهة لهن وازدراء لشنهن ، ومن لم يثدهن كان يضيق بهن ضيقا مديدا :

« وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم .
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به : أي مسكه على هون أم
يدسه في التراب ؟ ألا ساء ما يحكمون » (سورة النحل)
وفي هذه السورة عينها إشارة الى المساواة عند الله بين الذكر
والأنثى بغير تفریق في التكليف أو الجزاء :
« من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة
طيبة وإنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »
وفي سورة النساء إشارة صريحة الى مساواة المرأة والرجل
في ثمرات الأعمال والجهود :

« للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن »
وفي بعض الأمم الحديثة ، وفي الأمم القديمة ، كانت المرأة تحرم
غالباً من الميراث ، فأبى الاسلام هذا الغبن الفاحش ، ونص على
ذلك في سورة النساء :

« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب
مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً »
وهذا النصيب المفروض : « للذكر مثل حظ الأنثيين » باعتبار
أن نفقات المرأة تقع على عائلها من الذكور بالغاً ما بلغ ثراؤها .
أما الذكر فهو عائل أهل بيته من أولاد ونساء . فأعبأوه المالية
أبهر من المرأة بكثير . وهذه القسمة اذن أقرب الى مجاملة المرأة
في شئون الأموال الموروثة ..

♦♦♦

ولا يخوض انسان في موضوع المرأة في الاسلام من غير أن

تخطر بباله قضية تحرير المرأة في هذا العصر ، ومساواتها بالرجال .
ويخطر على البال حتما قول القرآن في سورة النساء :
« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض
وبما أنفقوا من أموالهم » .
وما جاء في سورة البقرة :

« ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة » .
فانها تبدو لأول وهلة هابطة بالمرأة الى « درجة » دون درجة
الرجل . وفي هذا ما فيه من بواشئ التساؤل ، في زمن استفحلت
فيه قضية المساواة بين الجنسين وتقررت في جميع الأمم الآخذة
من الحضارة بنصيب .

وهنا لابد من الرجوع الى مسوع هذا التفاتت أو التفضيل
وليس كل تفضيل جورا . بل انه متى كان التفضيل لفضل ثابت ،
فهو العدل الصراح .

وليس المفروض أن يكون هذا الفضل مطلقا بغير قيد أو شرط
لجنس معين من الجنسين ، بل ان التفضيل — عقلا — لا يصح
الا بحصول الفضل وتحققه . يرتفع بارتفاعه ، وبوضع يوضعه ،
ويتحول بتحواله .

فما الفضل المشاهد للرجل على المرأة ؟ ..

انه حاميا . وانه عائلا . وانها تركز اليه وتلوذ به . وانه أعلم
منها وأبصر بأمور الدين أو أمور الدنيا . وأنه أحظى منها بنصيب
من المواهب أو القدرات .

ولم يرد ذكر القوامة على النساء على إطلاقها للذكورة بغير بينة

بل قيل :

« الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم » .

فهنالك اذن وجهان لحصول تلك القوامة : هو إرباء الفضل .
والإعالة أو النفقة المالية .

وشق الإعالة أو النفقة قد تجد له المرأة حلا في نزولها الى ميدان الأعمال ، وقيامها على أمر معيشتها كالرجل أو أكثر منه وأحجى .
وأما إرباء الفضل ، فهو رهن بإصابة نصيب من التعليم ، أو البراعة في فن من الفنون ، أو راحة العقل وباهية الذكر . وهي مقررات الفضل بنص القرآن . فقد جاء في سورة المجادلة :

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »
ولا يغبين عن البال ورود « درجات » بصيغة الجمع ، وقد وردت في سورة البقرة عند التعرض للمرأة والرجل بصيغة المفرد :
« ولرجال عليهن درجة » .

وجاء في سورة الزمر :

« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »

وجاء في سورة النساء :

« لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » .

ان العلم يرفع صاحبه على من لا علم له ، فالعالم خير من الجاهل والجاهلة . والعالة خير من الجاهلة والجاهل .

والمؤمن خير من الكافر والكافرة . والمؤمنة خير من الكافرة

والكافرة .

والمجاهد في سبيل الله بأمواله ونفسه خير من القاعد عن الجهاد والقاعدة . والمجاهدة في سبيل الله بأموالها ونفسها خير من القاعدة عن الجهاد والقاعد .

لا تفضيل بغير فضل ، ولا تشريف بغير تكليف ، وإنما كان العرف جاريا بانحباس المرأة عن هذه المجالات ، ومتى زال هذا العائق ، وارتفع عنها القصور أو التقصير ، فهي حقيقة بثمرات فضلها وقيامها بتلك التكاليف الجسام .

ولا أعتقد أن الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس يكون بالحرب والفتح فحسب ، بل وبكل عمل صالح لخير عباد الله بنشر العلم أو رفع المرض أو هداية الناس الى ما تصح به نفوسهم ويسرون به للخير ومرضاة ربهم في أمور دينهم ودنياهم .

فليس الاسلام - على حقيقته - عقيدة رجعية تفرق بين الجنسين في القيمة . بل ان المرأة في موازينه تقف مع الرجل على قدم المساواة . لا يفضلها الا بفضل ، ولا يحبس عنها التفضيل متى حصل لها ذلك الفضل بعينه في غير مظل أو مرء .

وذلك حسب عقيدة لتكون صالحة لكل طور اجتماعي على تعاقب الأطوار والعصور ، على سنة العدل التي لم يجد لها عصرنا اسما أوفق من « تكافؤ الفرص » ، انذى يلغى كل تفریق ، ويسقط كل حجة ، ويقضى على كل تمييز الا بامتياز ثابت صحيح .

الزواج

الزوجة الواحدة أو الزوجات الكثرات .

هذا هو لباب ما يثور حول موضوع الزواج في دين الاسلام .
فلا بد من وقفة ها هنا لتبين الحقيقة في هذا .

من المسلم به أن الدين لا يقصد به مستوى من البشر دون مستوى ، ولا عصرا من العصور دون سائرهما ، ولا بيئة من البيئات بعينها . وانما يراد به التشريع للكافة وتنظيم حياة البشر من حيث هم كذلك ، مع مراعاة فطرتهم السوية .. ولكن منع الإشارة الى ما فوق ذلك من درجات السمو التي لا يبلغ اليها الا الخاصة وأولو العزم من الناس .

وعلاقة المساكنة بين الذكر والأنثى هي أساس الأسرة . وهي تنبعث من غريزة طبيعية ينظمها التشريع أو العرف ، الاجتماعي ما وسعه التنظيم ، عسى أن يضع حدودا لتلك القوة الحيوية العارمة ترتفع بالانسان فوق مستوى البهيم .

وما من شك في أن نظام الزوجة الواحدة الدائمة نظام مثالي . ومن البديهي أيضا ألا يطيقه الا المثاليون . وخاصة ذوى العزم . وما لهؤلاء فحسب جعلت هداية الدين .

ونظرة الى واقع الحياة البشرية في تاريخ مجتمعاتها الغابرة والحاضرة ، تطلعنا على تعدد النساء في حياة الرجل الواحد ، سواء جهرا أو سرا ، وسواء برخصة من انقانون أو الدين ، أو حتف

وما من عاقل يفضل التعدد بغير رخصة على التعدد برخصة ،
فإن أثر الشعور بالإنهم والاختلاس على السائق البشرى بعامة
أثر خبيث يسم حلاوته ويعكر صفاءه الذى لا تقوم السعادة
الروحية والنفسية بغيره .. فضلا عما فى العلاقات المختلطة من
اضرار بالمرأة وافساد لحياتها لا حيلة فيه .

ثم ان حياة البداوة والريف غير حياة الحضر . ففي الريف
والبادية يعز القوت أحيانا ولا سيما على المرأة . وقد يكون فى عدد
النساء زيادة عن عدد الرجال . فلا يمان عرض المرأة ولا تستقر
معيشتها ماديا ونفسيا الا اذا صارت فى كنف رجل . وعندئذ
لا حيلة فى التعدد ، لأنه الحل السليم الوحيد ، أو هو أسلم أساس
لجماعات هذه حقيقة ظروفها . والضرورات تبيح المحظورات .

هى رخصة اذن تستخدم بحقها ، وعند حصول مسوغاتها
الطبيعية من أحوال البيئة ، أو من أحوال الأفراد .
وما القول فى زوجة أقعدها المرض ؟ وما القول فى الزوجة
العقيم ؟ وما القول فى الزوجة الفاترة ؟ وما القول فى الزوجة
السقيمة الأعصاب ؟ أطلقها أرحم بها أم أردافها بزوجة أخرى ؟
لا شك أن الأمر واضح .

هى رخصة اذن تستخدم بحقها . ولكنها ليست الزام . فهذه
سورة النساء تقول بصريح النص :

« فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة »

بل وتقول أكثر من هذا :

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » .

وفي هذا إحياء ، بل حض على الزوج بوحدة .

وليس من الانصاف في شيء أن تقيس هذا الحض بمقياس زماننا وآدابنا . بل بمقياس زمان الدعوة وآدابه . ففي تلك البيئة الصحراوية الجاهلية كان التعدد مطلقا من كل قيد . ومن هذا نفهم سر قول القرآن : « مثني وثلاث ورباع » ، بلهجة من يعدد للطامع ما هو مباح ، بأسلوب يوحى بالتوسيع ، وهو يرمى الى التضييق كل التضييق .. وما أشبه هذا - في تصوري - بالأب الذي يقول لطفه الشره الى الحلوى شرها لا يقف عند حد ، أو لا يؤذن بقناعة دون العشرة والعشرين :

- سنعطيك واحدة في الصباح ، أو قل اثنتين . وثالثة في الظهر ورابعة في العصر . أرايت أني لم أبخل عليك ؟ أما ما زاد عن ذلك فليس اليه سبيل .

ثم تلا ذلك الإحياء بالواحدة لا تزيد لمن خلف الظلم عند التعدد ، وليس عن الظلم عند التعدد محيص .

أما في غير تلك البيئة وشبهاتها من بيئات البشر كافة الذين تتوجه اليهم الدعوة ، فالمسألة أوضح ، ولن تضيرهم رخصة التعدد ، وهم على التوحد أو أقرب اليه طبعاً ونشأة ، ولهذا قيل ان الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ففي ميدان الفضل والتعفف سعة . وبه يتفاضل الناس بعضهم فوق بعض درجات .

ولا يتم النظر في موضوع الزواج ، ما تعدد منه وما توحد ،

من غير النظر في كيفية الزواج ، أو نوع الصلة الزوجية .
انها ليست مسافدة حيوانية بين ذكر وأنثى ، على اطلاق بواعث
الرغبة والاشتهاء الغريزي بين جنسى النوع البشرى . بل لغير
هذا قامت كوابح الآداب وضوابط الشرائع والعقائد .

كلا ١

« ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة »

هكذا جاء في سورة الروم .. واني لأرى في قوله «من أنفسكم»
لمسة تمس شغاف القلب ، وتذكر بما في الزواج من قربى تجعل
الزوجة قطعة من النفس ثم أردف ذلك بالسكن ، وما أقرب السكن
من سكينه النفس في هذا الباب لا مساكنة الأجساد .. بدليل
ما أردف بذلك من المودة والرحمة .

مشاطرة نفس ، وسكنها وسكينتها ، ومودة ورحمة . ما من
شيء في هذه كلها من خصائص المتعة الشهوية والرغبة الجنسية
البحث . فان الشهوة تأخذ ، وتنال ، وهي معتصمة بأنانيتها وانغزالها
عن الطرف الآخر ، ولا تزيد بعد مأربها الا شعورا بالعزلة والوحدة
الموحشة . وشتان هذا والمشاطرة ، وسكن النفس ، والمودة والرحمة .
كل أو أياك من صفات الحنان . الحنان الذي يرحم ويؤثر ، ومن
صفات المحبة التي تعطى قبل أن تأخذ ، وتنيل قبل أن تنال ، وتقيم
مطمئنة لتزداد بالمساكنة غنى وأمنا وأنسا .. وتلك عليا منافع
المعاشرة الانسانية ، بما فيها من غلبة الروح على نزوات الأجساد
ودفعات الرغبة العمياء .

الزواج مطلب نفسى وروحى عند الانسان، وليس مطلباً شهوياً
جسدياً وان كان له أساس جسمى .. فما كان أحرى الناس لو أن
مطلب الجسد رائدهم ومبتغاهم ألا يعرفوا حدود الزواج وقيوده،
التي تفرض الالتزامات على كل حال، ثققت تلك الالتزامات أو
حققت، وترتبط بين الزوج وزوجه برباط هو قيد على كل حال،
وفي خارج الزواج لا قيد لمن كل هبه متاع البدن وقضاء اللبانات
الشهوية.

ورب قائل : أما والزواج مطلب نفسى وروحى عند الانسان
وليس مطلباً شهوياً جسدياً وان كان له أساس جسمى .. فقيم
التعدد اذن، وان كان رخصة يهتبلها من شاء ويتكبحها متعففاً من
شاء ..؟ أما كان التوحد هو سبيل ذلك السكن النفسى بمعنى الكلمة؟
والجواب أن هذا صحيح من حيث المبدأ ولا مرأى . ولكن
المبادئ قلما تعيش في دنيا البشر فتيسر في أمور هي أسس ما تكون
بالحياة اليومية والحقائق المادية .
وأزيد الأمر وضوحاً :

أين هي الزوجة المثلى التى تملأ جوانب الرجل النفسية وتسكن
اليها نفسه سكناً كاملاً حتى لا يفقد فى كنفها لونا من السكينة
والطمأنينة كان يرجوه أو يشتهى اليه ؟
قليل . أقل من القليل .

وسل سليمان الحكيم ، الذى عرف ألوف النساء من جميع
الأصناف والألوان ، وقد اجتمع فى خطابه من التجارب الزوجية،
والنسوية ما لم يجتمع لانسان ، يقول لك :

« الزوجة الفضلى أثمن من اللؤلؤ النفيس . من ذا يجدها ؟! »
 حتى أنت يا سليمان ؟! فماذا يقول أذن سواك من عباد الله
 الذين لم يؤتوا الملك والجاه العريض ؟
 ان من وجد هذه اللؤلؤة بين النساء لن تهفو نفسه الى سواها ،
 بل يتعلق بها . يتعلق الطفل بصدر أمه لا يرضى به بديلا ولا يروم
 عنه جولا .
 أما من لم يجدها ، ففى نفسه أشواق تظل ظمأى ، تتلفت صادقة
 تشد ربها هنا وهناك .

هنا وهناك هذه واقع نلمسه كل يوم ، وكل ساعة ، فى رجال
 محصنين بالزواج ، تصبو نفوسهم الى غير زوجاتهم ، فى علاقات
 مختلطة ، تسف بهم وبشريكاتهم الى درك الحيوان ، أو درك
 الخنزى والتائم المهدد لشعور الكرامة ، الذى هو خاصة الانسان
 بالاطلاق ..

فراغ يشد الامتلاء ، فالطبيعة تفرع من الفراغ وتأباه كما يقول
 الحكيم القديم .. ومن هنا يكون فى رخصة التعدد ملاذ يكفى
 الناس شرين : أولهما شر التورط فى الآثام التى قد تشوه النفس
 مهما أرضت نوازع الأشواق الجسدية . وثانى الشرين تطبيق
 الزوجة القديمة لتفسح للزوجة الجديدة مكانا فى نظام التوحد
 وقد تكون للزواج الأول ثمرات تذوق التشرد . وقد تكون الزوجة
 الأولى مثقلة بالسنين أو العلة أو الأبناء أو عاطلة من الجمال ، خالية
 اليد من مهنة ، خاوية الوفاض من مال فتقوض حياتها ، ولعلها
 كانت تؤثر البقاء فى كنف زوجها على كل حال ..

والتي أعرف من تجربتي الشخصية حالات كثيرة من هذا القبيل ، سأذكر منها حالة جار لنا في دمنهور منذ عشرين سنة كان متزوجا من سيدة قضى معها ربع قرن لم تتركها زوجة أخرى ، وكان لهما ولد واحد تجاوز العشرين من عمره ، ثم مات فجأة ... وخيم الحزن على البيت .. وكان واضحا أن الزوجة بلغت سن اليأس منذ زمن .. وإذا بها تلح على زوجها أن تخطب له زوجة تنجب لهما ولدا تقر به أعينهما في خريف العمر !

وخطبت الزوجة لزوجها . واعرس في دارهما . وكانت الزوجة الأولى من أبر الناس وأرقهم بالزوجة الجديدة وكأنها ابنتها وكان فرحها بالمولود البكر فرحا جارفا ، فكأنما دبّت الحضرة في عودها الجاف ، وعود زوجها الثاقل .. وأشهد أن هذا الطفل كان ألصق بصدر زوجة أبيه الكهلة من صدر أمه الشابة . وأشهد أني أدركت من أحوال هذه الأسرة معنى ما حفلت به كتب بني إسرائيل من نذب الزوجة العاقر جارية لها كي تحبل من زوجها وتلد لها نسلا !

وفي اعتقادي أن هذا الرأي المستمد من الواقع في تحديد ظروف التوحد والتعدد هو أقرب ما يكون للتعليل الطبيعي .

ولو نظرنا إلى حياة الرسول نفسه لوجدناه لم يشرك في فراشه أحدا مدة حياة خديجة ، وقد طال زواجهما ربع قرن تقريبا ، هو طور الفحولة في حياة الإنسان ، ما بين الخمسة والعشرين والخمسين . ولم تتعدد زوجاته إلا بعد وفاتها .

وليس هذا موضع الكلام في ظروف زواجه بأولئك الزوجات ،

بل حسبنا الإشارة إلى أن حديجة كانت الزوجة المثلى في حياة
الرسول ، ظل يشهد بذلك ويقار عليها إلى ختام أيامه ، وعؤكد
لغائسة الصغيرة البكر أن الله لم يبدله بحديجة خيرا منها قط !
زوجة مثلى ملأت قراع النفس فسكنت إليها . ولما ذهبت تركت
قراغا هائلا لم تستطع واحدة أن تملأه . وأكد أحسن أن الكثيرات
عجزن عن ملء هذا القراع الكبير على وجه التمام .
وأيا كان التعدد بموجبات تلك الرخصة ، فهو مشروط على
كل حال بالمودة والرحمة ، فلا تحل فيه المغايظة والاضرار الأتاني
الليث .

وبحسبى أن أشير هنا إلى ما رواه البخارى بأن الرسول رفض
أن يتزوج على بن أبى طالب امرأة أخرى على ابنته فاطمة .
وهذا فى اعتقاده من باب السمو الذى يحض القرآن عليه
إذ أشار إلى الاكتفاء بواحدة خيفة الظلم الذى لا مناص منه فى
حال التعدد . ولكن الرخصة واضحة ، والحكمة منها قاطعة
بأن التعدد غير محرم لمن عجز عن الخطة المثلى وهى التوحد .
رخصة مبدولة لمن لا مندوحة لهم عنها . والمرتقى فوق ذلك
مفتوح لمن استطاع وهو محمود . وها نحن نرى ظروف الناس
تتقدم بهم يوما بعد يوم نحو سياسة التوحد فى الزواج ، مع ارتقاء
العلم ، واتساع القرص للزواج غن بينة ودرس وتمحيص .

ولا بد فى هذا المقام من التعرض لناموس الزواج أصلا ، بعد

أن أشاعت المسيحية حوله جوا خاصا ، خلاصته أن العفة ، أو
الرهبانية هي الأصل . ومن لم يستطع ذلك فليتزوج . فكان
الزواج رخصة يرتخصها من لامندوحة له من ذلك والسلام .
ولاشك ان هذا المفهوم مرتبط بفكرة الخطيئة الأولى ، واعتبار
أن العلاقة الجنسية شر في ذاتها ولذاتها . وان الجسد كله عورة
بكل رغائبه وطلبه للطيبات من الدنيا . فهذا الترهيب ، مع النسك ،
والصيام المسيحي العزوف عن أطايب الأدام ، أدلة على الضيق
بالبدن ، وازدراؤه ، وصحبته على مضاضة ، والنظر الى مطالبه ،
والى زينة الدنيا جملة نظرة عدا وخصومة .

البدن شر لا بد منه . وكذلك الزواج . والخير كل الخير في
محاربتهما وعدم الانسياق لهما والاخلاد اليهما .

حياة لا طمأنينة فيها ولا قرار . وانما هو الصراع المستمر ،
والقلق المستمر ، الذى تقسد به الدنيا ، وتعيأ به النفس . وقد
كشف لنا علم النفس الحديث عن العلل والآفات المخربة التى
تسبب ينابيع الحياة بسبب الشعور بالتأثم من الجسم وغرائزه
النوعية .

وما حال انسان يمارس الحياة حزينا مستخزيا من كل نبضة
سرور بها وكل خلجة استمتاع فيها وكل تفاضة طبيعية اليها !
ان الاسلام لا يقاوم الحياة ، بل يقر الفطرة البشرية على تقديسها ،
وصيانة ينابيعها من الأكدار . ولا يفصل بين حياة الروح وحياة
الجسد حيث لا انفصال لهما فى واقع الجبلتة التى جبلها خالقها
الحكيم الخير .

أن القرآن يكرر فضل الخالق وحكمته السامية في ابداع
الجنسين وكيف أن هذه سنة الله في خلقه كفه في جميع مراتب
الحياة . والرسول يؤكد أن الزواج نصف الدين .

وأى تعبير أقرب الى فطرة الحياة ، ويرفع عن تلك الصلة كل
شبهة في خزي أو هبوط معيب ، مما ورد في سورة البقرة ، بذلك
التعبير اللطيف الرقيق اللبق :

« هن لباس لكم وأتم لباس لهن »

أو كما ورد في سورة النساء في باب تعظيم ما يكون بالزواج من
ميثاق وعقد وعهد له حرمة ترعى :

« .. وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا .. »
بل ان الكراهة أمر لا يسوغ البدار الى فصم العروة الوثقى ،
كما جاء في سورة النساء أيضا :

« .. وعاشروهن بالمعروف . فان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا
شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا .. »

ان الأساس في ذلك العقد أنه لا ضرر ولا ضرار « فامسك
بمعروف ، أو تسريح باحسان » . كما جاء في سورة البقرة . وان
ذلك لمسبار الخلق الكريم الذى يترفع في سمت القروسية عن
الافتئات الذميمة والجور اللئيم . حتى ان الرسول قال في خطبة
الوداع :

« واستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان لا يملكن لأنفسهن
شيئا . وأنكم انما أخذتموهن بأمانة الله »

ان الرجل يمسك المرأة ويقوم على أمرها في كنفه . فهي تحت

رحمته ، ومن ثم وجبت عليه الرحمة بها ولم يجر له الاستعداد
بأمرها . انها أمانة الله في يده وعنقه . وليس بعد أمانة الله محرجة
لمن ألقى السمع وهو شهيد !

♦♦♦

استجابة للحياة في طلاقة وبراءة من التائب . وتقديس لدوافعها
وورود طاق لينابيعها ، مع الحفاظ عليها من أآذار البهيمية المسنفة .
بذلك يسعد المرء من بنى الانسان ، وتترقق في نفسه نضارة الثقة
وأفراح الحياة . ولا يجد حرجا بين ربه ونفسه ، وربه قد خلقه
على تلك الفطرة ، ولو شاء لجعله ملكا لا بدن له ولا شهوة .

كان لا بد من اصلاح ما بين الانسان وبين نفسه التى بين جنبيه
بعقيدة موفقة بين الدين والدنيا . وقد نهض بهذا الاسلام ، وكانت
سنته في الزواج كفاء خطته في جوانب الهداية البشرية الفطرية ،
لتحرير البشر من الذعر ، والخزى وعقدة الإثم الشوهاء التى
كبلته ولم تزل تكبل الكثيرين عن انطلاقة الحياة وسواء الفطرة .

♦♦♦

« فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان »

أجل !

لا يمكن أن تتم لنا فكرة متكاملة عن الزواج ، من غير التعرض
لموضوع الطلاق .

والحق انه يعسر جدا قصور زواج بغير طلاق بصورة من
الصور . فالزواج نظام جعل لاسعاد الناس وصلاح أمور حياتهم .
ولم يجعل الناس ليكونوا عبيدا أو ضحايا للزواج ، فالزواج الذى

تستقيم به حياة الانسان هو الذى يستحق الابقاء عليه . أما
للزواج الذى به تفسد حياة الانسان ويتطرق اليها العطب والعفن
وصديد الحقد والسخط . فهذا ينبغى أن يتر قبل أن يقضى على
فرصة الحياة الفذة المقدسة ، كما يتر العضو الفاسد من الجسم
حرصا على البقاء للجسم كله . مهما كان ذلك العضو المبتور عزيزا .
« لا ضرر ولا ضرار » .

قاعدة ليس أحكم منها فى جميع شئون البشر ومعاملاتهم .
وهذه هي القاعدة الاسلامية العامة .

ان فرصة الانسان فى الحياة واحدة ، فقيم نجعلها عذابا مقيما
لزوجين وقد تبين لنا أن الوفاق بينهما مستحيل ، وان حياتهما
معاً إهدار لحياتهما لا محالة ؟

ان التطبيق العملي أثبت ذلك ، وصارت أمم الغرب المسيحية
تعجز الطلاق فى قانونها بواسطة المحاكم . وذهب بعضها الى
التوسعة فى أسباب الطلاق واجراءاته حتى كأنها مهزلة شكلية .
ثم ما قيمة سعادة يسعد بها الانسان ، ان كان يدرك ويحس أنه
محكوم عليه بهذه السعادة ولا فكاك له منها بأى حال من الأحوال ؟
انها تكون سعادة جبرية لا اختيار فيها ولا حرية ، وفى يقينى أن
الشعور بالحرية والقدرة على اختيار المواقف والمصير هما حجر
الأساس فى كل احساس بالكرامة البشرية . وبغير تلك الكرامة
لا قيمة لسعادة مفروضة مهما استطالت .

ان السعادة الحقيقية هي التى يشعر معها الشخص أن الباب
أمامه مفتوح ، وأنه لو قدر له أن يملك زمام الاختيار من جديد ،

ما اختار الا ما هو فيه .

ان رخصة الطلاق دواء مر المذاق . أو جراحة موجعة . ولكن من ذا الذى يلغى التداوى كراهة للمرارة ، أو يحرم الجراحات كراهة للآلام والمصائب ؟..

لا بد من الدواء ومن الجراحة ، ما دمنا نعيش فى عالم كون وفساد وصواب وخطأ ، وصحة ومرض ، وحكمة وحماقة .. بحيث لا عصمة للبشر ، لا بد من سيلة لتدارك الأخطاء ، اعطاء الفرصة لبنى آدم وبنات حواء كى يبدؤا من جديد بناء سعادتهم فى الدنيا باقامة أركان أسرات سليمة انصرح ، يعمرها الأمن والمودة والرحمة .

والاسلام يضع رخصة الطلاق فى موضع الدواء الكريه المذاق أو مبضع الجراح ولا زيادة . ولا يكون اللجوء اليه الا بعد استنفاد الحيلة فى اصلاح ذات البين . فقد جاء بسورة النساء :

« وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خيرا »
فاذا عجز حكم من أهلها وحكم من أهله عن اصلاح ذات البين ، فقد آن اذن أن يكون « تسريح باحسان » ، لأن الامسالك بالمرأة على كراهة بينة لا يرجى لها علاج يكون مضارة لها ، والقاعدة المثلى فى الاسلام أنه لا ضرر ولا ضرار . ولذا جاء فى سورة البقرة :
« ولا تمسكوهن ضرارا تعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه »

وليسست المرأة فى جميع الأحوال تحت رحمة الزوج امساكا وتسريحا ، اذ يجوز أن تكون عصمة المرأة بيدها ان شرطت

ذلك عند عقد الزواج . فيكون زمام الحياة الزوجية في عنقها ان شاءت أبقت وان شاءت فصمت .

وهذا هو الحد الذي يقول العقل انه لا يجوز على حقوق السعادة الفردية ، ولا يجعل الزواج أحيانا « عاهة مستديمة » بغير مبرر عقلي ، وبغير مصلحة لكائن من كان .

وقد يحتاج محتج بمصلحة الأولاد . وتلك رتب الاسلام فيها أحكام النفقة ، وأحكام الحضانة . ثم ما من أحد يقول ان تربية الأطفال في كنف أبوين متفاهمين متحابين أمر يستوى وتربيتهما في كنف أحدهما دون الآخر . ولكن المسألة هي أن التفاهم بين الأبوين وقد امتنع ، يكون من الخير ألا ينشأ الأولاد في ذلك الجو الحاقط للدود ، فذلك أهون الشرين لهم . وهو كذلك أهون اشرفين للأبوين . وهي على حال آفة لا يقبل عليها عاقل وله عنها مندوحة . وقد لعن الرسول من يستخدمون رخصة الزواج بغير حقها الانساني والشرعي ، قضاء لما رب وضيعه . فجاء في الحديث الشريف :

« لعن الله كل ذواق مطلق » و « لعن الله الذواقين والذواقات » .
« ولعن الله كل مزواج مطلق » .

ولحكمة واضحة جعل الطلاق على ثلاث مراحل . حتى يكون هناك موضع للمراجعة قبل أن تقع الواقعة . فان سلطان الغضب غشوم . أما السكران أو المخرج أو المكره فلا يتبع منه طلاق .. وأما القول بأن يكون القاضي هو الذي يصدر الطلاق لأسباب محددة ، مثل الزنا ، فقول فيه وجه غضاضة . لأن لتحاكم في دور

القضاء فيه ابتذال للاعراض حتى تغدو مضغة في الأفواه وعرضة
للحاجة والملاحاة .

ان صون الأسرار وأسباب الفراق هنا أليق ، وفيه من النجوة
والبصيرة الشيء الكثير ، حتى لا توصم المرأة بما يعيبها ويعوق
زواجها كرة أخرى . ولا يوصم بناتها أو أبناءها بما تردد في
قاعات المحاكم من مثالبها ، وما قد يصدر حكم للقاضي تأسيسا
عليه .

ثم كيف لنا بتحديد الأسباب التي تجيز الطلاق بناء على
طلب الرجل ؟

ان الزواج صلة حميمة . وقد لا يرى الغرب في المرأة عيبا .
ولكن يجد الزوج فيها عيبا كبيرا . وليس من الضروري أن يكون
ذلك العيب جسيما أو محسوسا . فهناك اختلاف الطباع ، مع
كمال الأدب في الزوجين ، بحيث يمتنع بينهما الامتزاج والتفاهم .
أما ترى الى الماء قد يكون من أجود الماء . والى الزيت قد يكون
من أجود الزيت ، ثم لا يمكن بينهما امتزاج لاختلاف المعدنين ؟ ..
كذلك الناس معادن شتى ، قد يطيب كل معدن منها على حدة
ولكن ضربة لازب أن يمتزج أى معدنين منهما على الوجه الذي
تستقيم به حياة الزواج . وعندئذ يكون الافتراق خيرا وأولى
لأن كلا من الزوجين قد يصلح كل الصلاح للزواج بآخر ويحيا
حياة سعيدة .

فلا عيب في الدواء اذن ، ولا يطعن في صلاحه أن تطيش به يد
أو يشتط لسان . فلا يطعن على الماء أنه قد يشرق به الشارب أو

يفرق فيه المغتسل . ولا يطعن في النار أنها قد تكون حريقا لا يبقى
ولا يذر . فالمعول كله على تهوى الله ثم على حسن البصر ومراعاة
الحذر .

♦♦♦

ولا بد من كلمة أخيرة ، عن جواز زواج المسلم بالكتائية-يهودية
كانت أو نصرانية - في حين يتمتع السكس ، أى زواج الكتائبى
- يهوديا أو نصرانيا - بمسلمة .

فاذا تذكرنا أن الاسلام يعترف باليهودية والنصرانية ولا
يجحدهما ، عرفنا أنه لاغضاضة على الزوجة الكتائية في الاحتفاظ
بدينها وهى زوج للرجل المسلم . ولكن اليهود والنصارى جرى
تقدير رجال الدين عندهم على انكار الاسلام ، فتكون المسلمة غير
آمنة على دينها في كنف الكتائبى . وليست المسألة اذن مسألة
عصية أو تحيز في كثير أو قليل .

الاقيصر

« اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله ! »

عالم مقسوم : شطره لله وشطره لقيصر .

عالم مقسوم : شطره للقلب والروح وشطره للحس والبدن .

عالم مقسوم : شطره للدين وشطره للدنيا .

عالم مقسوم : وعلى المرء أن يختار شطرا منه ويتخلى عن شطر .

ويجعل بينه وبين الشطر المتروك سدا ، سدا من عدا ، أو سدا من

اذعان ملبى هو كالعداء سواء بسواء .

تلك دعوة السيد الناصرى ، وقد عدل بها عن سنن اليهود في

تعلقهم بملك ، وحرصهم على الدنيا ، فجعل الدين للقلب ، وجعل

العزة للروح . ونادى بتحقيق الدنيا ، ونبذها ، بما فيها من مال ،

وحس ، وبدن ، وملك ، وسلطان .

أقيصر بيده مقاليد الدنيا ؟ قل اذن ما الدنيا ؟ فانك بعدها

لخلق أن تقول وما قيصر ؟! فليذهب قيصر بالدنيا على رجبها ،

فأعظم ما فيها عندئذ هين ، وأجل ما يكون من أمرها حقير ،

ما سلمت لك نفسك التى بين جنبيك من شوائب الدنيا ، وزغل

السلطان وفتنته . فانك فى حزب الله أجل من قيصر شأنا ، لأنك

أحظى منه سكينه نفس وأمنا ، وأهدى منه سبيلا .

ذاك نصيب من تقضوا من الدنيا أيديهم ، بل وتقضوا ترابها من

فعلهم ، وسلکوا اتى ربهم مرتقى عسيرا الا على من يسرهم المولى له ، وهم قلة نادرة بين العالمين .. أما سواد البشر وهم ملايين ومئات ملايين فلا هم قادرون على الانسلاخ من الدنيا التى تضج فى دمائهم قبل أن تضج فيما حولهم من المغريات والمقيمات المقعدات . ولا هم قادرون ازاء هذه الدعوة على الاقبال على الدنيا بقلب سليم وعزم مقيم . وانما هو الفصام . وانما هو التعلق بين الأرض والسما ، عاجزين عن اليقين ، حيارى ما لهم من قرار ..

أعز مكان فى هذه الدنيا اذن دير من الديور أو صومعة مفردة فى مفازة بيداء ، لا يطررها طارق ، ولا ينطق فيها ناعق، يخلو فيها العابد لوجه الله . فما الدنيا للانسان بدار . وانما هو قد نعاها وجفاها ، وما لبثه فيه الا ريشا يقبضه ملك الموت فيتم عليه ما اعتزمه منذ أمد بعيد وأوغل فيه من ترك الحياة .

وما كل امرئ بقادر على أن يكون راهبا فى دير أو ناسكا فى صومعة . ولو قدر كل انسان على ذلك لاضمحلت الحياة وباد منها بنو آدم وورثها من الوحش وخشاش الأرض الوارثون .

وما كان تقاعس الناس عن هذه الخطة ضعفا منهم أو عجزا ، بل مطاوعة منهم لفطرة الله القاهرة التى فطرهم عليها حين ركب فى ~~فطرتهم~~ حب الحياة والاقبال عليها غير مختارين . فلو كان مراده سبحانه من الخلق أن يستدبروا الدنيا ويخضعوا الحياة من وجدانهم ومقاصدهم ، فقيم اذن كان خلقه للدنيا وخلقهم فيها ، وخلق محبتها فى قلوبهم فطرة لا حاجة معها الى تعلم أو اكتساب ؟

وتغلبت فطرة الخلق ، وصابر الناس على الانصراف الى الحياة ،

لا الانصراف عنها ، فكان اذن لابد من موقف من قيصر ، وفي يده
مقاليد الدنيا .

كان اذن لابد من انشغال الخاطر بأمر السلطة وأسلوب الحكم
وليس في الانصياع السلبي والتسليم للحكومة أى معنى من معانى
الاهتمام . فالاهتمام هم ومشاركة وعمل .

وبأى سند من المبدأ أو العقل أو العقيدة تتصدى لذلك الاهتمام
بالحكم وأسلوبه ، وقد قسمت الأمر بين ما هو لله وما هو لقيصر ،
فجعلت من قيصر فى الدنيا ندا لله فى عالم انغيب والسريرة ؟

لابد هنا من وقفة حاسمة وضربة قاصمة ، حتى يصير الأمر كله
له ، بين دنيا الانسان وأخراه .

ولهذه أيضا تصدى القرآن ، وانبرى الاسلام ، فمحا تلك
القسمة محوا ، ووحد مملكة الحق سفلا وعنوا فجاء فى سورة
الأعراف :

« قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك
السموات والأرض »

فمن يكون هنا قيصر ؟ بل أين هو ؟

لا قيصر بعد اليوم !

« بل الأمر لله جميعا »

« والله المشرق والمغرب » .

« رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون »

الله أكبر ولا قيصر بعد اليوم !

وليس قيصر الروم وحده هو الذى نعينه حين نقول قيصر ، بل

كل حاكم يسوم الرعية الخسف ، ويستمد من غير الحق والعدل
والأصول الالهية سلطانه على الناس .

لا قيصر بعد اليوم بين قوم يؤمنون بأنه لا اله الا الله « له المخلوق
والأمر » « وأمرهم شورى بينهم » . كما جاء في سورة الشورى ..
بل ان الرسول ، وهو الحاكم الأول زمانا ومقاما وقُدوة، كان عليه
أن يشاور المؤمنين في الأمر ، وكذلك كان يفعل ، فقد ورد في
آل عمران .

« وشاورهم في الأمر » .

أتعطى ما لله الله وما لقيصر لقيصر ؟

ومن ذا يملك من الأمر شيئا غير الله .. فهذا هو رسوله والحاكم
الأمر باسمه يجابه في آل عمران بأنه :

« ليس لك من الأمر شيء ا » ويقال له في سورة ق :

« وما أنت عليهم بجبار » .

لا جبار على المؤمنين ، و « انما المؤمنون اخوة » كما جاء في
سورة الحجرات .

الحاكم اذن يقوم باسم الأمة . وأى أمة ؟

« ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
عن المنكر » كما جاء في (آل عمران)

هى أمة اذن وليست ملكا موروثا ، المؤمنون فيها اخوة وليس
عليهم جبار . وحكم الله فيهم شورى بينهم وليس حكمه فيهم لأحد
يتحدث باسمه ويحتكر السلطان على الناس أو لجماعة منهم كأنهم
أرباب لهم منزلة وسط بين الله والناس :

« قاتلهم الله أنى يؤفكون . اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ۝ (سورة التوبة)
لا كهان ولا احبار .. وانما الأمر كله لكتاب الله وما أخذ به عباده من سنة ارتضاها لهم .

وهكذا تتسق السرائر والمظاهر ، وتكون حكومة الناس صورة من عقيدتهم . يحكم الحاكم بما أمر الله ، وليس له أن يكون على الناس جبارا ، وليس له أن ينفرد بالأمر دونهم . بل آتاه لا يكون حاكما الا باجماع منهم ، وعندئذ تجب عليهم الطاعة له ما عدل واتفق ، وعليهم أن يعينوه على الأمر بالمشورة والرأى والطاعة .
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان »
كما جاء فى سورة المائدة .

ففى حدود البر والتقوى والعدل : « اسمعوا واطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشى كان رأسه زبيبة » كما جاء فى الحديث الشريف .
للحاكم على الناس الطاعة ، ولهم عليه أن يعدل ، ويتقى الله ، ويشاورهم فى الأمر ، وان يخفض لهم جناحه . فما هو الا مؤتم برسوله وقد قيل له فى سورة الشعراء : « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » ..

أما ان ضل وغوى ، وأعجبتة نفسه ، وقتنه سلطانه ، فقد غدر بالبيعة التى فى أعناق الناس اذ جار عليهم . وما كان لهم أن يعينوه على الأمر ، حتى لا يكون تعاون « على الاثم والعدوان » .
وما هلك الأمم من قبلهم الا لأنهم « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه » كما جاء فى سورة المائدة . ولذا كان « أفضل الجهاد كلمة

حق عند سلطان جائر» كما قال صاحب الرسالة في حديثه الشريف.
الأمر لله جميعا .. والمؤمنون أمة الله ، في أعناقهم أمانة دينه
وحقه وعدله . فمن فرط في شيء من ذلك كان مجترحا لأمر عظيم.
أليس الرسول هو القائل في كلماته الجوامع ، وحكمه النواصع:
« كما تكونوا يول عليكم »!؟

بلى !! فلن يقوم جائر في قوم طبعوا على العدل . والحق ،
وكرامة العدل والغيرة على الحق !

بلى ! ولن يقوم عادل في قوم بهتان وذل . فانه خليف أن يتعلم
من نظامهم الشموخ ، ومن انقيادهم الصيد والاستبداد .
« كما تكونوا يول عليكم »

صدق رسول الاسلام . وما غادره صدق الالهام ، وهو القائل:
« من رأى منكم منكرا فليقومه بيده . فان لم يستطع فبلسانه .
فان لم يستطع فبقلمه . وذلك أضعف الايمان » .

أجل يا رسول الخير والصدق والحق ! فالناس بخير ، وحكومتهم
بخير ، ما بقى للحق في قلوبهم مكان ، وللغيرة على العدل في قلوبهم
الكلمة والسلطان ، وما أيسر المنكر أن يجد في قلوبهم الاغفاء
والتواطؤ . وما أبوا أن يجعلوا ممن يحكمون بالجور شركاء لله
بالاستكانة والاذعان .

صدقت يا رسول الصدق ، وصدق بمدد منك الامام محمد
عنده حين قال ان المعول كله على « يقظة الأمة » . وانه اذا فقدت
الأمة شجاعة ايمانها فلا خير لها في شيء من مظاهر المنعة والحرية
والاستقلال .

أشورى بلسان ولا قلب ، واجتباء ولا صدق ؟

ذلك هو النفاق الكبير

« وشاورهم فى الأمر » .. ولكن « هل يستوى الذين يعلمون

والذين لا يعلمون ؟ » (سورة الزمر)

وما هو بسؤال وانما هو انكار أو استنكار . اذن « فاسألوا

أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون » (سورة النحل)

اسألوا أهل الذكر ، من يذكرون الله ويصدقون ويتقون .

لا الذين يذكرون مصالحهم وما ربهم ويتزلفون . ومن يتغنون المال

والجاه . « كى لا تكون دولة بين الأغنياء منكم » (سورة الحشر) .

والأمة بخير ما أوتيت شجاعة الايمان ، والحكومة بخير ما وطدت

ذلك الايمان لها على رصد ساهر لم ينم . ذلك « ان الله لا يغير

ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (سورة الرعد) .

أجل ! « كما تكونوا يول عليكم » . ذلك الحديث الشريف !

« ولا يظلم ربك أحدا » (الكهف)

« ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا

ما بأنفسهم » (الأنفال) .

أيها الناس . أمركم اليكم . وحكومتمكم منكم وبكم واليكم .

وكلكم الله الى ايمانكم . وأراد بكم الخير فلا تريدوا بأنفسكم

الضير ..

لا قيصر بعد اليوم . بل لله الأمر جميعا . والله قد فوضكم فى

أنفسكم ولم يجعل عليكم وكيلا ولا كاهنا ولا جبارا .. وانما

هو ايمانكم وعقلكم . وما هلك الأمم من قبلهم الا لأنهم « كانوا

لا يتناهون عن منكر فعلوه .. » (سورة المائدة)

وكأين من مفر من ترك راية العدل تسقط من قلبه اتباع السلطان
جائر أو طمعا في قربى لديه ، فقد أشرك بالله وباع دينه واتبع قيصر ..
وكهر بأن « الله الأمر جميعا » . « الذي له ملك السموات والأرض »
ألا من له أذنان للسمع فليسمع .

فبمثل هذا يكون الملكوت في الأرض ، وبمثل هذا تكون عمارة
الأرض . وبمثل هذا لا يكون المؤمنون بالله أذلاء بإيمانهم أمام
الطاغوت مستضعفين في الأرض . ولا يكون من تجبر وخرج على
الله أقوى فيها ممن قال ربى الله .

ان من « قالوا ربنا الله » حقا ليسوا كمن قالوا « كنا مستضعفين
في الأرض » .

تلك عقيدة تمت دنيا ودينا ، لأن الدنيا فيها مسار الدين .
والانسان فيها مسدد اليقين . لا يعبد الا ربا واحدا . حكامه في
الأرض خدامه وصالحوه . هو على نفسه ودينه وكيل مسئول .
وليس عليه فيها جبار .

« وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته »
« ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة
ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض » (سورة القصص)
تلك هي حياة القوة : قوة اليقين بالله لا قوة الحيوان أو
قوة العلوان .

« ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو
شاهد .. » (سورة ق) .

مع الناس

« انما المؤمنون اخوة » (سورة الحجرات)

هذا مسلم به . ولكن ما القول في غير المسلمين ؟

« ان الذين آمنوا والذين هادوا والذين نصارى وانصابين من آمن

بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف

عليهم ولا هم يحزنون » (سورة البقرة)

وما هي علاقة الأمم والشعوب فيما بين بعضها وبعض ؟

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا

وقبائل لتعارفوا . ان أكرمكم عند الله أتقاكم . ان الله عليم خير »

(سورة الحجرات)

لتعارفوا ..! هذا لباب الصلة بين قوم وقوم وشعب وشعب .

انما هي المعرفة والعرف والمعرف . والأكرم بينهم أكثرهم تقوى .

ومن اتقى الله ما ظلم وما بغى . وما افتات وما اعتدى .

تلك هي شريعة الاخاء . وهي شريعة الحرية ، التي لا تعرف

قيصر ، ولا تعرف عقدة اثم ، ولا تمنع حياة الخلق فيها لغير الله .

أفهي شريعة مساواة ؟

انها لشريعة مساواة . وما هي شريعة تسوية . هي شريعة عدل .

والعدل أن يؤتى كل ذي حق حقه ، وأن يكون التقدير فرعا عن

القدر .. كذلك تتفاضل الأقمار ، والأشجار .. أفلا تتفاوت بين

الناس الأقدار ؟

« ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض » (سورة الاسراء)

أجل !

« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ؟ » (الزمر)
حاشا وكلا ! لا يستوون . وان كابر الجاهلون ، أو ظلم
الظالمون ، وانما كانوا أنفسهم يظلمون ! بل :

« يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات »
(المجادلة) .

« انما المؤمنون اخوة »

« ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون » (الانعام)
« ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم فيما آتاكم »
(الانعام)

كل اذن ينال على قدر عمله . ولكن بغير بغي ، ذلك أنه يريد
« ليلوكم فيما آتاكم » .. وبغير حبس الأرزاق أو استغلال للشراء
أو ايثار للأموال الخاصة على المصلحة العامة
« والذين يكتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل
الله فبشرهم بعذاب أليم » (التوبة)

وسبيل الله منه ما هو حرب عدو بالسلاح ، وما هو دفع بلاء داخلي
أو اصلاح أو منفعة عامة للجماعة كافة . فذلك هو سبيل الله
حقا ، لأن الله غان عن العباد ، وانما يريد وجه الله من تقع الناس
وخفف عنهم ويسر لهم أمور معاشهم ، فذلك هو الاحسان وابتغاء
سبيل الله « كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » يتداولون فيما
بينهم استشارا واحتكارا ، وتلك قمة العسف بالناس ، واذلالهم

واعنائهم في أرزاقهم .

كل في هذه الشريعة ينال على قدر عمله وفضله ، « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » (سورة التوبة)
سيرى المؤمنون عملكم . وسيحاسبونكم عليه ، ويقدرونه لكم ،
كما سيقدره الله .

هو العمل اذن ، ولكن لا للمعاش والمنفعة الذاتية فحسب ، بل
ابتغاء مرضاة الله ومرضاة الناس ومرضاة خير الجماعة . وعلى قدر
هذا يكون التقدير .

وهذا أمير المؤمنين ابن الخطاب يذهب في تقدير العمل النافع
البناء لخير الأمة الى حد ما بعده مزيد :

« والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال وجئنا بغير عمل فهم أولى
بمحمد منا يوم القيامة »

ومن قال هذا فقد أراد أن الاسلام الصحيح أو الايمان
الصحيح هو العمل النافع للناس .

« وأما الزبد فيذهب جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث في
الأرض » (سورة الرعد)

صدق الله العظيم !.. « ما ينفع الناس » ذلكم هو العمل .
وذلكم هو الفضل . وذاككم هو الفوز العظيم . وليس اكتناز المال ،
واقتناء الصروح والضياع ، والاستكثار من الزخرف والمتاع .
وليس البر في البطالة والسجود . أو حبس الأموال مع الصيام
والتهجد ، كلا :

« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . ولكن

البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى
المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
والسائلين وفى الرقاب » (سورة البقرة)

وعند قوله (على حبه) وقفة لمن ألقى السمع وهو شهيد !
الله أعلم بحب الناس للمال وهو القائل أن «المال والبنون زينة
الحياة الدنيا» .. ولكن الانسان المؤمن حقا من يؤثر الواجب
على هوى نفسه ، ويبدل المال لمن تجب عليه صلتهم ، فإن صلة
الخلق قربى الى خالقهم ، فانه بذلك «يقرض الله قرضا حسنا» .
اعمل ويسر للناس أن يعملوا ، ولا تجس المال عن التداول
بين أيديهم كافة . وابدل مالك على حبك له للأقرباء واليتامى
والمساكين والسائلين . ثم عليك بعد ذلك الزكاة «فريضة من الله»
فريضة لا يراد بها الكسالى . بل من أقعدتهم عن العمل العوائق ،
على طلبهم له ودأبهم فى ذلك . فالكسب من العمل هو الأساس .
ثم من لم يجد عملا فعلى الجماعة واجب اعالته من مال الزكاة .
دين عمل لا دين بطلاة واستجداء .

♦ ♦ ♦

ونعود كرة أخرى الى قوله «على حبه» فانها باب جانب كبير
من العلاقات الانسانية فى دين الاسلام .. وانا لنجدها حيثما
ذكرت الصدقة ، سواء بالمال أو بالطعام ، فجاء فى سورة الانسان :
«ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا» (وفى
البقرة) : « وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى »

ففى ذلك مغزى الخلق الاسلامى وخاصته المميزة . فليست هذه

القروض من الأمور التنظيمية للمجتمع فحسب . وليست من الأعمال التي يتغنى بها وجه المصلحة الاجتماعية ورفق المعيشة في الأمة وصلاحي الأحوال بموجب عقلى . بل هو عدل خلقى في المقام الأول ، يتغنى به وجه العاطفة الخلقية : وجه الواجب .

والفرق بين فعل عقلى وفعل خلقى في هذا المقام ، هو الفرق بين ما هو بوحى من العقيدة ، وما هو بوحى من المصلحة ، ضاق مداها أو اتسع .

فاننا نرى اليوم أمما بلغ عندها الفهم العقلى والتنظيم الاجتماعى المادى غاية مداه ، ورفرف اليسر على أعضاء الجماعة . ولكنهم لا يحسون سعادة نفسية بذلك الرخاء .

لماذا ؟

وهنا ترسم علامة استفهام ضخمة ، لأن هذا هو الفاصل بين الروح والمادة ، بين العقيدة والعقل ، بين العاطفة والمصلحة . بل بين الله والانسان .

ان التنظيم الاجتماعى العقلى أو المادى يستوحى تحسين حال المجموع بعامه تحسينا ينعكس على كل فرد في ذلك المجموع . ولكن السؤال الكبير هو أن هذا التحسن أو التقدم أو اليسر أو الرخاء ، يصيب ماذا ؟ أو يصيب من ؟

ان التقدم المادى تحسين لظروف الادمى ، وليس تحسين لذات الادمى . وتقدم لأحوال الانسان ، وليس تقدما يصيب ذات الانسان ووجدانه . انه رقى في الكمية ، وليس رقى في كنية ذلك الانسان ، أو وجدانه ، أو قيمته من حيث هو ذات واعية شاعرة عاطفة .

ان الانسان المتقدم بمادياته وأحوال معاشه فحسب ليعجزه أن يجد لذلك طعما وجدانيا عميقا ، أو رقيا في قيمته ونهوضا بمعنى إنسانيته . انه كالبلغل المزركش ولا زيادة !

أما الانسان الذى يحس ارتباطا بين قيمته وبين قيم الكون الكبرى . وبين أفعاله ومقاييس الأبد . وبين وجدانه وحقيقة الوجود . فالرضوان الذى يشعر به من أفعاله الأخلاقية وحسناته الايمانية رضوان انساني لا حيواني . روحى لا حسى .. بحيث يفيض عليه من الأبدية ضوء ينير له مزيدا من الارتقاء فى الرضوان ، والسعادة ، يمتد الى ما وراء القبر .

وهذا هو الفاصل الأكبر بين سعادة المؤمن ، رفاهية المادى . بين يقين الروح وضياح المادة . بين حسن الأخلاق وحساب المصلحة الاجتماعية مهما امتد أفقها واتسع محيطها وعم رخاؤها . وهذه هى أخلاق الاسلام :

بذل للمال والطعام على جهما ، ابتغاء لما فى الايثار من شعور بالنجدة ، وقيام بالواجب الانساني والفرض الالهى ، وطموحا الى نعيم لا يزول بعدئذ لمن عمل صالحا .

أخلاق أساسها الشعور بالواجب ، والقربى الى الله فى كمال صفاته وآلائه الحسنى . « والله المثل الأعلى » .

وأى مثل أعلى يلتسمه الانسان ويخطؤه فى أسماء الله الحسنى؟ انه الرحمن ، الرحيم ، العليم ، الخبير ، اللطيف ، البصير ، السميع ، المجيب ، الودود .. الى آخر تلك الآلاء التى جلاها لعباده حشا لهم لا اعجازا ، « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » . « فمن اضطر

غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » .

ان المصدر السماوى للاخلاق فى العقيدة الدينية هو الحافظ الدائم للمرء على الارتقاء بنفسه وسلوكه وعواطفه فوق طبيعته الأرضية ورغائبه الحسية وأنانيته الحيوانية :

« وابتغاء وجه الله »

هذا هو الحافظ الأكبر على مكارم الأخلاق ، وبعد هذا فلا حرج على من يطلب مصلحة المجتمع لسبب عقلى ، ومن ينظمها لهـدف مـادى .. فالاسلام لا يلغى العقل ولا يجحد المادة . ولكنه يضعهما فى حدودهما ولا يعدو بهما قدرهما الحق . فهما بغير القيمة الروحية لا يجديان الانسان قتيلا . فيكون كمن ختم على سمعه وبصره « فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » ان التقدم المادى بغير السمو الروحى عمى مطبق . وقعود عن التحليق . وارتباط وخيم بتراب الأرض ، ولو جملة تبرا ، بريزا . وبعد هذا السمو الروحى ، فمصالح الناس المرسله أهل للرعاية ، وهم أعلم بشئون دنياهم .

وليس التنظيم الاسلامى لأمر الدنيا بنظام مقفل جامد .. بل هو التنظيم الجوهري الذى لبابه قول صاحب الرسالة الكريم : « لا ضرر ولا ضرار »

« وأتم أعلم بأمور دنياكم » .

فما لم يرد فيه نص بتحريم لسبب من أسباب العقيدة الروحية ، فلا بأس على الناس فيه ، ما لم يكن فيه ضرر لصاحبه أو اضرار بمسواه .

خلق كريم وايتار ونجدة ابتغاء وجه الله . واتقاء لغضبه في معاملة
الناس . واصلاح لخال الدنيا من غير اضرار بالناس . وحرص على
مصالح الجماعة . وتعاون على البر والتقوى . وابتغاء الرزق
بالعمل . وكفالة المتعطل والعاجز عن الكسب بالزكاة . وترفع عن
الترف والاسراف في البذخ حتى لا تستنيم الروح لشهوات الجسد .
فذلك هو النموذج الكامل للانسان . يجب اخوته في الله ويوفق
بين دنيله وآخره . ويقهر شره الحس في معاناه لا في صومعة
بفلاة .. ان ذلك لهو الفوز العظيم ..

مع الله في الأرض . وابتغاء لوجهه فيما تأخذ من الدنيا وما تدع
وفيماء يعرض لك من المنافع والطيبات . وفيما يتصل بينك وبين
الناس من الأسباب .
تلك دعوة الاسلام .

« ولا تنس نصيبك من الدنيا »

أجل

ولا تجعل الدنيا تلهيك عن ذكر الله . اذكره في كل حين . ولكن
عليك فرض من ذكره مفروض ، في أوقات معلومة من الليل والنهار ،
حتى لا تسهو عن ذكره .. وباب النوافل مفتوح بعد ذلك لمن شاء
مزيذا من الاحسان :

« أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ا
ان قرآن الفجر كان مشهودا . ومن الليل فتهجد به نافلة لك ، عسى
أن يبعثك ربك مقاما محمودا » (سورة الاسراء)

« فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . له الحمد في
السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » (سورة الروم)

« وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء
الليل فسبحه وأطراف النهار ، لعلك ترضى » (سورة طه)

« وأقم الصلاة . ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . ولذكر
الله أكبر » (سورة العنكبوت)

هذا الركن من الدين لا يسمح للمرء أن ينسى ذكر ربه طويلا ،
حتى يرده السجود الى الخشوع وانتقوى ، فيخرج الى الناس
والكدح والسعى فى طلب الرزق وبه اثاره من الحسية تنهيه عن
البغى والمنكر . ولا خير فى صلاة بذهن شارد ، وقلب بارد ، لاتنتهى
صاحبها عن الفحشاء والمنكر :

« قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون والذين
هم عن اللغو معرضون » (سورة المؤمنون)
« وانها لكبيرة الا على الخاشعين » (سورة البقرة)
« فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون . الذين
يراءون .. » (الماعون)

نظام واحد يمسك الدين والدنيا ، ويسلك المعاش والعبادة
والمعاد . ولهذا قلنا يرد ذكر الصلاة فى القرآن من غير آثارها
العملية ، من اتقاء الله فى الضعفاء ، والاحسان الى ذوى القربى
واليتامى والمساكين ، وأداء الزكاة للمعوزين ، والتعفف عن
الفسوق ، فجاء فى سورة (المؤمنون) :

« قد أفلح المؤمنون . الذين هم فى صلاتهم خاشعون . والذين
هم عن اللغو معرضون ، والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم
لقرواحهم حافظون » .

وجاء في سورة (الذاريات) :

« كانوا قليلا في الليل ما يهجعون . وبالأصباح هم يستغفرون .

وفي أموالهم حق للسائل والمحروم »

وجاء في سورة (الزمل) :

« وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا .

وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله »

وليست أى صدقة تعد احسانا . كلا !

« قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى

حليم . يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى

ينفق ماله رياء الناس » (سورة البقرة)

وبئس الصدقة ما كان رياء الناس . وبئس الصلاة ما كانت

رياء الناس فلا تجعله رحيمًا غفيلًا :

« أرايت الذى يكذب بالدين ؟ فذلك الذى يدع اليتيم ولا

يحض على طعام المسكين . فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم

ساهون . الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ! » (الماعون)

وصلاة هذا شأنها ، تتكرر فى اليوم جملة مرات ، لا يلهم عنها

بيع أو شراء . انها اذن لسبب قوى بين الانسان والله ، ومن يفعل

ذلك « فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » (البقرة)

ولكن أين تكون تلك الصلاة ؟ وبواسطة من رجال الدين ؟

هنا تبرز خصوصية الاسلام فى أمر الصلاة التى تقف المرء بين

يدى الله جملة مرات فى كل يوم :

كل مكان فى أرض الله الطاهرة يصاح مسجدا ومحرابا . لا هياكل

بعد اليوم . ولا كهانة بعد اليوم . ولا وسطاء بين الله والانسان
بعد اليوم . ولا وصاية على ضمائر الناس . فكلهم أمام الرحمن
سواء . والصلة بينهم وبين ربهم صلة مباشرة لا امت فيها ولا التواء .
فمن شاء اتخذ لنفسه سبيلا الى ربه ، « والله سميع عليم » ..
وليس من حق كائن من كان أن يتدخل بين المرء وربّه ، أو يدعى
لنفسه القوامة على ضميره وعقيدته .
وها هنا لابد لى من وقفة .

ان السيد المسيح أعلن الحرب على مظاهرات ليهودية ، وهدم
شكليات الطقوس . ونادى بعبادة الضمير النقى . وقال لمن يريد
الصلاة أن يدخل مخدعه ويغلقه عليه ليصلى .

انى أعتقد أن المسيح تقض الكهانة ، لأنها تناقض عبادة الضمير
والصلة الخالصة المباشرة بين الانسان والله .. وأعتقد أن كل
ما التصق بالمسيحية بعد ذلك كان من عمل تابعيه . أما هو فلم
يرد فى نصوص أقواله ما يبرر قيام الكهنوت ..

ان من يطلب من الناس أن ينادوا الله بقولهم « يا أبانا الذى
فى السماء » ، كيف يمكن أن يجيز وسطاء بين الأب والأبناء ؟
ان قلب المؤمن هو هيكل الله الحق . ولا مكان فى هذا الهيكل
الا لضمير صاحبه وإيمانه .

ومن أسف أن الفكرة الدينية السابقة على المسيح استطاعت
أن تتسلل الى تعاليم المسيح ، وتسبغ عليها طيا لسا وطقوسها
واحترافها الدين وقوامتها على العقيدة ، ووساطتها بين الرب
والعباد .

وكانت فكسة وخيمة ، وكان لابد من مقييل لها يرد البشر الى
سواء السبيل ، ويرد اليهم كرامة الرشد ، ويزيل من طريق العبادة
الظلال السوداء التي تحتكر ما هو من حق كل انسان ذى ضمير .

برح الخفاء

لم يبق شك في أن رسالة الاسلام جاءت مناسبة لطور البشرية الطبيعي .

جاءت رسالة الاسلام متلافية أوجه الغموض في العقيدة الالهية وأوجه العسر والغت وأوجه اغفال الدنيا وفطرة البدن والروح في كيان واحد .

ثم مع هذا لم يقفل باب الاجتهاد في السمر الروحي . فما كانت دعوة تهوين أو اسفاف . بل دعوة اتساع في الأفق وشمول في النظر . يأخذ كل انسان منها على قدر طاقته . ثم هو منزوك في أمر طاقته لضميره وسريته ، ان يقول صادقا .

« ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا »
(سورة البقرة)

« لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا » (سورة البقرة)

فالمعول على السرية والنية والصدق . فهذا الدين — كما قال رسوله — « يسر لا عسر » وهو دين متين « فاوغلوا فيه برفق » .

لا زيف في هذا الدين اذن ، وهو ملبي حاجة البشر كافة ، سوادهم وخاصتهم . لا مسخ فيه ولا اسفاف ، ولا عسر فيه ولا إحجاف . وانما هو « صراط مستقيم لا اعنات فيه لتفكر السليم والبداهة السديدة » .

نروح الخفاء . وأثبت هذا الدين نفسه دين هداية بالحق ، وارتفاع بقيمة العقل عن الانسياق وراء المعميات والخوارق الغريبة عن طبيعة معدنه في الاقتناع والتصديق . ورد اعتبار البدن بوصفه هيكل الروح ، فهو ليس مصدر خزي لصاحبه . ولا هو بالرجس . وإنما الرجس في مقارنة المحرمات المحددة شرعا : وفي الاضرار بالنفس أو الغير . وبغلبة الشهوة على صاحبها . فصاحب الرسالة هو القائل « ان لبدنك عليك حقا »

والقرآن يكرر ذلك المعنى في أكثر من موضع :
« يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا » (سورة البقرة)
« يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم » (سورة البقرة)
« لا تحرموا طيبات ما أحل الله » (سورة المائدة)
« يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا » (سورة الاعراف)

هو دين يسع الناس كافة ، ويهديهم كافة ، ولكن حذار ان يظن ظان أن دعوة الاسلام استهوت الناس بتملق عرائزهم ، أو رشوة منافعهم وأثرتهم ، أو أباحه الأهواء والشهوات . فإن ذلك يكون ضلالا كبيرا ، وجنوحا الى عكس مضمون تلك الدعوة
ان الرسالة الاسلامية جاءت تنظيما لحياة الناس ، بحيث يخرجون عن دائرة المنفعة الذاتية والأنانية بكل توابعها من الشهوة أو الهوى ، والقسوة ، والظلم ، والاباحية :
فرضت على المرء أن يعمل ، وجعلت قيمته وشرفه معلقين بعمله ، وسيرى عمله الله ورسوله والمؤمنون ،

وفرضت الزكاة على الأموال ، وجعلت للفقير في عنق الغنى حظاً
مفروضاً هو الصدقة .

وفرضت الصنفح والعفو ، ومحت الثأر وانشحناء .

وفرضت الصلاة والصيام ، وحرمت البذخ والسرف

وفرضت التواضع وحرمت الخيلاء .

وأحلت الزواج وحرمت الزنا .

وضيقت زواج الجاهلية فجعلت أقصاه أربعاً ، وحضت على
زواج الواحدة .

وفرضت الاخوة والمساواة . وألغت العصبية والاستعلاء
بالنسب والجاه .

وحرمت الخمر ، وكل ما يخر العقل فهو خمر ، فالخمار هو
الغطاء .. وكل غطاء للعقل حرام .

وحرمت الفسوق والتجبر والميسر والعدوان على حقوق الناس
وأعراضهم .

فلئن قيل ان الاسلام اعترف بحق البدن ، فانما يقال ذلك بوجه
معين ، انه لم يغفل عن وجود البدن وفطرة الله للبشر ذوى ابدان ،
لا ملائكة من نور . فهو دين حصيف شامل ، لا يرهق الناس
من أمرهم عسراً .. ولكنه اذ يمتنع عن العلو في انكار الجسد ،
لا يغلو في اطلاق العنان له ، بل انه يلزمه حدوده ، ويجعل الزمام
في يد العقل كي يسلك صاحبه مسلماً طاهراً ، يتمتع بالطيبات مما
أحل الله ، شاكراً لانعمه ، مبتغياً رضوانه .. فذلك البدن اذن
أشبه ما يكون بمطية طيبة أخرى براكبها أن يرتحلها الى كل ما هو

طيب ، ويتنكب بها كل ما هو خبيث من المحارم .

فاذا نظرنا الى الرسالة الاسلامية لوجدناها أبعد ما تكون عن شبهة تملق الشهوات ، أو اباحة الاهواء أو رشوة المنافع والبنات . كان العرب في الجاهلية أهل اباحة ، لا وازع ولا رادع . قصفهم مجون . ولهوهم فجور ، وحياتهم عدوان ، وكسبهم سحت ، وليلهم خمر وميسر . فكيف يقال عن دين اقتلع جنور هذا كله ، ووضع الحدود لكل وجه من وجوه النشاط البشرى ، انه استدرج هؤلاء بما تملقه من غرائزهم وما أباح لهم من مبادئهم ؟ ان لم يكن هذا هو التنظيم والتصديق والسمو ، فماذا عساه يكون ؟

ما فعل الاسلام الا أن اعترف للمرء بحق الحياة التي براه الله فيها . وركب فيه فطرة حبها وطلبها ، فاستطاع الانسان أن يعيش غير مضطرب أو متأثم من طبيعته السوية ، وقد رسمت له حدود تتفق وواقع فطرته ، وتسمح له بالتسامي ما استطاع . ومن لم يستطع فلا تشرب عليه . وفي رحمة الله الذي خلقه وعرف ضعفه متسع .

ومن سمي هذا التوسيع لباب رحمة الله ، والاعتراف بفطرة الله التي فطر عليها بنى آدم ، اباحة أو تملقا للشهوات ، انه اذن لمغالط أو مخالط . أترى ان قيل للناس لا تتنفسوا يكون ذلك معقولا مقبولا ، وتكون اباحة التنفس تملقا لأهوائهم أو رغباتهم ؟ بل ذلك هو تقدير الاستطاعة ، وعدم قطع الناس عن رحمة الله فلا تكون لهم حجة بعد في تحدى حدود العقيدة وقد نظرت الى

حقيقة طبائعهم بغير اعنات .. وهذا هو القسطاس النحق في تنظيم
أُمور الناس من غير تحيف ، بحيث يطبق كل منهم تسويد العقل
والروح على نوازع نفسه . ومن شاء اتخذ الى ربه سبيلا . وما
جاء الرسل بالأديان بلاء للناس بل رحمة .

برح الخفاء . والرسالة رسالة حق .
بقي اذن أمر الرسول . وهل هو رسول صادق . فان « الله
اعلم حيث يجعل رسالته » . فهل كان الرسول أهلا لهذه الرسالة ،
جديرا بشرفها العظيم وقدرها الكريم ؟
ذلكم هو موضوع هذه الصفحات .

شجاعة الإيمان

ان أول مقياس يقاس به صدق صاحب رسالة هو مبلغ إيمانه بها متى امتحنته الخطوب ولقى في سبيلها العنت والبلاء والاضطهاد.. ان الرسالة التي تسير بصاحبها على مهاد من الورد ، ويكون هدفها الغنم له أو لذويه لا تدل على ايمان ، بل على وصولية وطمع أو طموح .

وأيا كان المقياس الذي تقاس به دعوة الاسلام ، فلن نجد فيها دليلا واحدا ولا شبه دليل على أن الغرض منها خدمة شخصه من قريب أو بعيد .

كان موفور الرزق موسعا عليه ، فبدل من ذلك ضيقا وشظفا .
كان آمنا في سريه ، فبدل من ذلك قلقا ومطاردة وارتيانا .
كان موفور الكرامة والمكانة بين قومه ، بالنسب الرفيع ،
والحسب المنيع ، فبدل من ذلك اهانة وتحقيرا وازدراء .

كان وحيدا ، أعزل لا أمل له في نصره أحد على قومه ، وهم
ائمة الشرك ، وحراس الكفر ، وأولياء عاصيته المستفيدون منه .
أما أهله فما كانت هذه الرسالة بأقنع لهم منه . أوذوا بسببها
في أرزاقهم ، وفي أعمالهم ، وفي أشخاصهم . وتعرضوا لما تعرض
له من التهلكة أكثر من مرة .

وما كان مضمون الدعوة حين يكتب لها النجاح ليضفى عليهم
شيئا من المنافع . فهذا الدين لا يجعل لرسوله مرتبة فوق مراتب

البشر ، أو حظا من نعيم الدنيا ومتاعها فوق حظوظ سائر الناس فضلا عن آله .

كلا ! فهذه نبوة وليست ملكا . ولا وراثة في النبوة .

كلا ! بل هذا الدين يحو ما كان لقييلة هذا الرسول قبل ذلك من سيادة وامتياز وطيد الأركان . فالناس في هذا الدين سواسية كأسنان المشط .. وهذا الرسول هو القائل انه لا فضل لعربي على أعجمي ولا لقرشي على حبشي الا بالتقوى .. وان عصية الجاهلية موضوعة !

دعوة لا تحمل لصاحبها بموازين الدنيا جميعا الا الخسران ولا تحمل لقومه — على افتراض نجاحها وظفرها — الا ذهاب الرئاسة وضياع الجاه .

بل وحين كتب لهذه الدعوة الظهور وتم الفتح المبين ، لم يظفر صاحبها بمغنم ، ولم يكن حظه من اقبال الدنيا الا اقل من حظ عامة جنده وفقراء رعيته . لم يجعل لفئة من الناس فضلا على فئة .. بل صار الأمر كله للمؤمنين كافة .

لا منفعة اذن ولا شبه منفعة لصاحب هذه الرسالة من بداية دعوته حتى المنتهى . ولا تسخير للدعوة لخدمة مآرب ذاتية أو أهواء حزب من الناس أو فئة . وصح اذن انه ما كان ينطق عن الهوى « وما ضل صاحبكم وما غوى » .

هى من هذا الوجه دعوة مبدأ وإيمان ، وليست مطية هوى هذا الايمان بماذا يقاس ان لم يكن مقياسه الثبات عليه في أشد الظروف حلكة وأدعاها لليأس ؟ وان لم يكن مقياسه الصبر

في سبيله على المكاره ؟

وانها لمكاره من كل نوع . لعل المعنوى منها اقصى من المادى .
ولعل حرج النفس فيها أعنى من الضرب والايذاء البدنى بالغاً ما
بلغ من العنف .

لم يساوم هذا الرسول ولم يقبل المساومة لحظة واحدة في
موضوع رسالته ، على كثرة فنون المساومات ، واشتداد المحن .
وهناك موقف مشهور جداً من تلك المواقف ، هو موقفه من
عمه ابى طالب حين قال له ان قريشاً تشدد عليه الكبر بسبب دعوة
ابن أخيه الذى ييسط عليه حمايته . وانه — على كبر سنه — مهدد
باجتماعهم على مقاطعته وعداوته . وقد قالوا له :

— انا والله لا نصبر على هذا من ستم آبائنا وتسفيه أحلامنا
وعيب آلهمنا حتى تكفه عنا أو تنازله وإياك حتى يهلك أحد
الفریقین .

وتقدم عمه اليه بقوله :

— فأبق على وعلى نفسك ولا تحملنى من الأمر مالا أطيع .

فهذا عمه ، حصنه الأوحد وحاميه يوشك أن يتخلى عنه . ولن
يكون بعد ذلك الا الهلاك له هلاكاً مؤكداً .

هذا ، أو يخرج عمه ويبقى على حمايته له ، فيتعرض معه للهلاك
في تلك المعركة التى لا تكافؤ فيها .

وعمه .. من عمه ؟

انه الذى كفل وربى بعد هلاك الجد ذلك الفتى اليتيم . انه
الذى دلل وأعز هذا اليتيم . وأردفه على راحلته حين تعلق به

الصغير وقد تجهز للسفر الى الشام ، فلم تطاوعه نفسه أن يفارقه
بأكيا ، وصحبه حيث ذهب .

ومحمد أوفى الناس بالمعروف ، وأحفظهم للوداد ، وأبرهم
وأقسطهم . أى خرج شعره أمام ذلك الرجاء . أى تورط . أى
امتحان لخلال البر وعرفان الجميل والنخوة ؟

لو كان شيء من الأشياء ثانيا محمدا عن ايمانه ، لكان هذا
الخرج ، ولو كان الأمر بيده بأى صورة من الصور لما صمد لهذا
الامتحان . ولو كانت قوة لتزعزعه عما تجرد له لكان هذا التوسل
من ابى طالب .

ان الامتحان النفسى فى هذا المقام ، والاكرام المعنوى والضغط
الأدبى لهو أعنف ألف مرة من اللطمات والبصقات التى كىلت له
من سفهاء القوم .

وأطرق محمد . وما أحسب فرض هلاكه كان أهول لديه من
تخيب رجاء عمه وكافله . فحق لمن فى مثل نخوته وبره أن يطرق
ويهتم . وهو يتعرض لتهمة العقوق .

ثم كانت الكلمة التى لا تنطلق الا عن منتهى شجاعة الايمان
ورسوخ اليقين بما هو بسبيله :

— يا عم ! والله لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى
على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته ..
من كابر فى صدق هذا الايمان ، فهو مسكين لا يميز الايمان
من البجل ولا الصدق من الهزل .

ولم يخذل العم الشهم الكريم ابن أخيه ، بل ثابر على نصره

ومنه وقال له مأخوذاً بذلك الايمان :

— اذهب يا بن اخي فقل ما احببت . فوالله لا اسلمك لشيء
تكرهه أبداً ..

واحتمل آله العنت بسبب ذلك .. فكان فضل ابي طالب مضاعفاً
بعد هذا اليوم الفاصل .

ثم يحضر الموت هذا العم النبيل الذي غمره بخنانه وحماقته
واحسانه صغيراً وكبيراً ، حدثاً وكهلاً مطارداً مبغوضاً .. فإذا
بالرسول يطالبه بأن ينطق بالشهادة كي يستحل الشفاعة له بهايوم
القيامة .. فيأبى على ابي طالب حفاظه وخشية أن يرمى بشبهة الجبن
أمام الموت والضعف أمام وعيد يوم الحساب .

وتحشرج الروح ، ويميل على ابي طالب أخوه العباسي يسمع
ما يهمس به في لحظته الأخيرة ، ثم يقول العباس لابن أخيه ان
المختضر نطق بالشهادة وهو في الرمق الأخير ..

وعلى شدة حبه لعمه الراحل ، وتعلقه به ، ورغبته في نجاته نفسه
لقاء ما أحسن اليه وناجح عنه ، لم تتحرك فيه خالجة ، وقال بجمود
الراسخ : انه لم يسمع .

وغيره في مثل هذا الموقف كان حرياً أن يبادر الى التصديق على
عهدة الراوى ، وهو عمه العباس . كي يجد في ذلك عزاء وسلواناً
وراحة الى أن عمه وكافله المحبوب لم يمت كافراً ، وليس مضيره
جهنم ذات السعير .

ولكن شجاعة الايمان تأبى عليه هذه الراحة التي كان وزرها
على سواه . فحيثما تعرض الأمر لدعوته وعقيدته ، فلا محل

لمجاملة ، مهما قويت بواعثها من كرائم الخلال .
أهذا شأن من يملك من الأمر شيئاً ؟ أهذا شأن من لا تسيطر
عليه قوة قاهرة ، أقوى من مراده وهوى نفسه ، هو إزاءها العبد
المأمور ؟ ..

لذلك حقا هو الرسول الأمين ، الذى يقول له ربه « ليس لك
من الأمر شيء »

♦ ♦ ♦

لا مساومة ! وكيف يساوم من لا يملك من الأمر شيئاً ؟
ها هو ذا يدعو القبائل فى موسم الحج الى ربه ، يقف بمنازلهم ،
فمنهم من يعرض ومنهم من يسخر . وها هو يقف يوما على منازل
بنى عامر ، ويتكلم فى يقين وبسلطان .. وأى سلطان أعلى من
سلطان اليقين بالعزيز ذى الجلال ؟

وينهر كبير القوم بما سمع ، ويراها فرصة يجذر به أن يهتيلها
عسى أن تكون لقومه بذلك الداعى رئاسة أو يحدث لهم ذكرا
وجاها . فيقول له :

— اى محمد ! أفان تابعتك على أمرك ثم أظهرك الله على من
خالفك ، أيعون لنا الأمر من بعدك ؟

مساومة معقولة لدى أمرىء يعرف المساومة فإنه يطلب الى
قوم أن يتبعوه ويمنعوه حتى يبلغ أمانة الله ويؤمن به الناس
كافة . وفى ذلك من البلاء والمشقة ما فيه . بل فيه من الهلاك للأتقى
والأموال ما فيه . وفى منطق المساومة وتبادل المنافع لا بد من مقابل
لكل خدمة تؤدى أو منفعة ترجى .. فليكن الأمر اذن كما يطالب

به شيخ بنى عامر . فهو عرض معقول ، يصلح أساسا على كل حال
للمدارسة بين الطرفين .

ولكن محمدا لا يساوم .

ولكن محمدا غير مأمور ليس له من الأمر شيء .

ولكن محمدا لا يرى الايمان بالله منة للمؤمنين على الله ورسوله ،
بل منة لله على المؤمنين ، هداهم من ضلال . ونصر الله حق عليهم
كفاء هذا الفضل العظيم . وشتان هذا المنطق ومنطق المساومة .

وكان محمد وحيدا لا يكاد يجد لدعوته سميعا .

وكان محمد مطاردا لا يجد مانعا ولا نصيرا ،

ولكن محمدا لم يقبل المساومة في أمر هو من شأن الله وحده ،
وهو لا يملك من الأمر شيئا .

— الأمر الى الله يضعه حيث يشاء !

ما هذا قول مغامر مساوم مداور . هذا قول لا يصدر الا عن
شجاعة ايمان نادر . سلطان ايمانه عليه قاهر ، لا حيلة له فيما يأخذ
وفما يدع .

♦♦♦

وأكثر من هذا لا يهتز له ايمان محمد .

هؤلاء ذؤابة قومه قريش يجتمعون عند الكعبة ويرسلون اليه .
ويقول قائلهم له :

— يا محمد ! انا واللات مانعلم رجلا من العرب أدخل على
قومه مثل ما أدخلت على قومك . فان كنت انما جئت بهذا الحدث
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا . وان

كنت انما تريد به الشرف فينا فنحن نسودك علينا . وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا . وان كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه قد غلب عليك ، بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه أو نعذر فيك .

هو أذن ملك حاضر بغير عناء أو جهاد أو انتظار . و ثراء مائل لا ضرورة معه لجهد أو اضطبار ، فما يبتغى مغامر تفعى سوى ذاك؟ وأي مساومة هذه ؟ انها أشبه بالتسليم المطلق من كل قيد ، الا أن يدع ما هو بسبيله من الدعوة . ودون هذا خرط القتاد .

ودون هذا شجاعة الايمان التى ما كان عن سواها يصدر جوابه على تلك المساومة التى يسيل لها اللعاب .

— ما بى ماتقولون ! ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم . ولكن الله بعثنى اليكم رسولا وأنزل على كتابا . وأمرنى أن أكون لكم بشيرا ونذيرا ، فبلغتكم رسالات ربه ، ونصحت لكم . فان قبلوا منى ما جئتكم به فهو حفظكم من الدنيا والآخرة . وان تردوه على ، أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم !

كلام العبد المأمور الذى ليس له من الأمر شيء . كلام الرسول المكلف بالبلاغ الأمين ، ولا مأرب له من وراء دعوته ، وقد استنفدت المأرب فى ذلك العرض الذى شمل كل شيء ، من الجاد العريض الى الملك العضوض .

ولكن معاذ الايمان ، وشجاعة الايمان .. ما الملك ؟ وما الجاه ؟

وما الثراء ؟

هياء هي أو أهون من الهباء .

وفي أي وقت يقول هذا ؟ وفي ثبات من لا يشعر أنه يفعل أمرا
خارقا أو يهيم بمقاومة اغراء تحشد الحماسة من جوانب النفس
لملاقاته ؟

في وقت عز فيه النصير ، وطارده السفهاء بالأذى في قريش وغير
قريش أينما ذهب يقوم بأمانة الدعوة . حتى بلغ منه الضيق مبلغه
وحزبه الأمر ، وصاح ذات يوم بصوت يخنقه البكاء :

- اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على
الناس يا أرحم الراحمين ! أنت رب المستضعفين وأنت ربي ! إلى
من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ام إلى عدو ملكته أمري ؟ ان لم
يكن بك على غضب فلا أبالي ! ولكن عافيتك هي أوسع لي !
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا
والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك . لك العقبى
حتى ترضى . ولا حول ولا قوة الا بك !

أي شيء هذا ان لم يكن غاية الغايات من شجاعة الايمان ؟
ضرب وشج وتحقير في كل مكان . حتى يصرخ هذه الصرخة
من قلب صديق ، ثم لا يعنيه من ذلك شيء ، سوى خوفه أن يكون
بالله عليه غضب ! فالأى يكن ربه غاضبا عليه ، فهو لا يبالي ... ثم
يمنى بانقلاب الحال الى ملك مؤئل وثراء متدلل ، فلا يفكر في
شيء من ذلك طرفة عين ، ويعرض عنه بغير مبالاة ، الا البلاغ الأمين .
فالا يكن هذا هو الصدق الصادق ، فقد ارتكست مقاييس تجعل

من صاحب هذه المواقف ومثيالاتها مساوما مغامرا طالب مغنم ،
وسلام على المنصفين المقسطين الذين لا يجر منهم شأن قوم على
ألا يعدلوا ،
وسلام على الصادقين ،

لا ادعاء

من لم يكن صادقا في دعواه ، فهو دعي . لا يسلم من أعراض
للا ادعاء مهما تصنع الصدق .
وتجتمع أعراض الادعاء في اتحال صفة أو فدرة أو حق ليس
(والفكرة حقيقة) .
وما كذلك كان ابو القاسم .

لم يزعم لنفسه قدرة أو صفة أو حقا يستعلي بها على أحد ،
أو يوجب لنفسه به سلطانا أو تقديم .
مسؤولو كان القرآن من صفة ما حرص على أن يكون فيه كآحاد
ملكنا من لا يزيد . ليس عليه الا البلاغ .
عليه البلاغ . ولكن أى شئ له ؟
لا شئ . ثم لا شئ . ثم لا شئ .
« ليس لك من الأمر شئ »

« فذكر انما انت مذكر . لست عليهم بمسيطر » .

« وما أنت عليهم بجبار » .

امرؤ عليه وليس له .

فحين من ذلك دعوى الادعاء ؟

فما طوليت بالمعجزات لم يتوجه الى ربه يسأله أن يؤيده بمغارقة
تبلغ غوطب مأثورا بها يقول لهؤلاء
قد قل لا املك لنفسي فعلا ولا ضرا الا ما شاء الله . ولو كنت

أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء . ان أنا الا
نذير وبشير لقوم يؤمنون » (الاعراف)

« قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول
لكم انى ملك . ان أتبع الا ما يوحى الى » (الانعام) .

لا دعوى ولا ادعاء . ولا مظاهرة من الخوارق والبوارق وانما
الهداية الى ما تطمئن به النفس ويستريح اليه العقل :

« قل هل يستوى الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ؟ » (الانعام)
« أفلا تتفكرون ؟ »

بحجة الفكر الناشط من عقله تقدم أبو القاسم الى الناس ،
ولا حجة له سوى هذا . فما هو بصاحب معجزات . ولا هو يعنى
الناس بخزائنه لا يملك مفاتيحها الا الله . ولا يعدهم بدفع السوء
عنهم وهو غير قادر على دفع السوء عن نفسه . ومن لم ينفعه عقله
فى الاهتداء الى سواء السبيل وتمييز الحق من الضلال لهو أعمى .
وما يستوى الأعمى والبصير . وليس بنافعه اذن خوارق المعجزات .

بل ان هذا الرسول حينما وقعت له تجربة الوحي أول مرة وهو
يتحنث فى غار حراء صائما قائما يقلب طرفه بين الأرض والسماء ،
جياش النفس منقطعا عن أهل مكة بما هم منصرفون اليه من
الدنيويات والقصف والمتاع الحسى الغليظ ، لم يأخذ هذه التجربة
مأخذ اليقين ، ولم يخرج الى زوجه خروج الواثق بها المتلف
على شرفها . بل ظن ذلك فى أول مرة رؤى من الجن . وارتعبت
فرائصه من الروع وقد ثقلت على وجدانه تلك التجربة الفذة

الحارقة ، ودخل على خديجة وكان به رجفة الحمى فدثرته وثام
مطمئنا الى أمومتها الحانية بعد أن وعدته بالرجوع الى قريبها
ورقه بن نوفل وهو من نصارى العرب .

واستيقظ محمد فصحبها الى هناك وقص على الشيخ الكتابي
ما وقع له في الغار من الرؤية والسماع .. وأطرق الشيخ هنيهة
ثم قال لقرييته خديجة :

— قدوس قدوس ! والذي نفس ورقة بيده لقد جاءه الناموس
الأكبر الذي كان يأتي موسى .

واطمأن محمد قليلا ، ثم تراءى له الإوحى وهو في سنة من النوم
فثقل تنفسه وتقصص جبينه بالعرق ونزلت عليه سورة المدثر :

« يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . وثيابك فطهر .
والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر . ولربك فاصبر »

ونفض محمد مرتجفا مأخوذا . ورأت خديجة ما به من روع
فدعته الى النوم ليصيب شيئا من الراحة فقال :

— انقضى يا خديجة عهد النوم والراحة . فقد أمرني جبريل أن
أنذر الناس . وأن أدعوهم الى الله والى عبادته . فمن ذا أدعو ؟

ومن ذا يستجيب لي ؟

وليس هذا حال دعى يلقى دعوى للناس لا يؤمن بها . ليس
هذا حال المتصدى لأمر عن هوى . ليس هذا حال ملفق دجال .
بل هذا حال رجل متحرج لا يريد أن يصدق ما تراءى له الا ببرهان
وثيقين . فقد فوجيء بما وقع له وتولاه الروع وانزعج .
هو اذن تكليف لا تأليف .

وهو تكليف مر شاق . أأست ترى هذا المرفه الناعم فى ظل
زوجة هى أشبه له بالأم ، يقول لها فى حسرة وأسى :

-- انقضى يا خديجة عهد النوم والراحة !؟

أأست ترى هذا المتحسر المروع حائرا لا يدرى ما يصنع بهذا
التكليف : من ذا أدعو ؟ ومن ذا يستجيب لى ؟

ما هذا قول مغامر دعى أفاق يلتمس مغنما ويرسم خطة للكسب
أو يهتبل فرصة موأتية للظفر . بل هذا قول من يرى نفسه مأمورا
بما لا يكاد يطيق ، والطريق أمامه مسدود . فمن ذا يدعوفى عاصمة
الأوثان الى عبادة الله ؟ ومن ذا يستجيب له بين سدة تلك الأوثان ؟
وان هذا الحائر المتحسر لا يدرى بعد خطورة ما هو
بسييله شأن من دبر أمرا وبيته بليل وحسب حساب العواقب .
وانما هو فارغ الذهن من ذلك كله . لا يحزبه الا من يدعوه الى ربه
ومن ذا عساه يستجيب لتلك الدعوة التى ألقىت على كاهله القاء .
فلما قال له ورقة بن نوفل :

— ليتنى أكون حيا اذ يخرجك قومك ، اذن لأنصرنك نصرا
مؤزرا ..

قال محمد متعجبا :

— أو مخرجى هم ؟

فقال له الرجل المجرب المطلع على تاريخ الأنبياء :

— لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودى . وان يدركنى
يومك لأنصرن الله نصرا يعلمه .

« او مخرجى هم »

كلمة كافية وحدها للكشف عن مدى خلو باله من غاية الشوط
الذى أمر أن يأخذ فيه . وانه لم يفكر فى ذلك من قبل ولم يعد
له عدته . ولم يوازن بين فرص الربح وفرص الخسران وبين جانب
الفوز وجانب الخذلان ، وبين الثمن الذى يزعم أن يدفعه سواء
خذل أو ظهر .

أجل هذه الكلمة وحدها عنوان براءة محمد من تهمة الادعاء
والتدبير المبيت لما يزعمه وحيا وتكليفاً ، لو نظر فيها من له قلب
سليم من الاهواء .

وشرع محمد كما أوحى اليه ينذر عشيرته الأقربين ، وآمنت
خديجة به فكانت أول المؤمنين . ثم انتظر محمد أن يدلّه الوحي
على ما يفعل لانذار الناس ومحاجتهم وهدايتهم . فاذا الوحي
يبطئ عليه . حتى ظن أنه كان مخدوعاً فيما تراءى له من قبل ، أو
أن ربه انصرف عنه بعد أن اصطفاه . وتملكه فزع ووجل .
وطال انقطاع الوحي ، وهو حائر يتردد بين حراء ودروب
الصحراء . واشتد الأمر حتى أن خديجة نفسها - وهى أحفظ
الناس لشعوره - قالت له :
- أرى ربك قد قلاك .

وقر ذلك فى قلب محمد ، فحزن . وهم أن يقتل نفسه بأسا
وجزعا من قلبى ربه له . لولا أن ظهر له الوحي ونزلت عليه سورة
الضحى المشهورة .

« والضحى . والليل اذا سجدى : ماودعك ربك وما قلبى ..

والآخرة خير لك من الأولى . ولسوف يعطيك ربك فترضى . ألم
يجدك يتيما فأوى . ووجدك ضالا فهدى . ووجدك عائلا فأغنى .
فأما اليتيم فلا تقهر . وأما السائل فلا تنهر . وأما بنعمة ربك فحدث
عجبا ! فيم هذا العذاب كله لو كان محمد واضع هذا القرآن ،
دعيا ملفقا ؟ ما كان أغناه عن فضيحة فتور الوحي لو لم يكن أمينا
غير متصنع ولا مموه . وإنما هو الصدق الصراح بغير تعديل أو
تحوير ؟ ..

♦ ♦ ♦

ثم مسألة الروح :

سأله القرشيون خارقة ، فقال « ان أنا الا نذير وبشير » ..
فسألوه عن الروح ماهى ؟ .. فقال لهم :
- أخبركم بما سألتهم عنه غدا ..

ثم يمضى نيف وأسيوعان ومحمد لا يأتيهم بخبر الروح كما
وعد ، وما عهدوه من قبل مخلقا . ولا سيما وهو اليوم في مقام
التحدى لصدق دعواه .

وأبطأ الوحي . ومحمد مكروب لهذا الابطاء . يتوسل ويتحنث
ويتفرغ الى الله أن يرفع عنه هذا البلاء وينزل اليه وحيه ليرفع بين
المشركين رأسه .

وما ان يظهر جبريل أخيرا حتى يعاتبه محمد لاحتباسه عنه
ويصارحه أنه ساء ظنا لذلك الاحتباس فيكون الوحي :

« وما تنزل الا بأمر ربك . له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين
ذلك . وما كان ربك نسيا . ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا

الا أن يشاء الله . واذكر ربك اذا نسيت . وقل عسى أن يهدينى
ربى لأقرب من هذا رشدا . ويسألونك عن الروح . قل الروح من
أمر ربى . وما أوتيتم من العلم الا قليلا .

ما كان أغناه عن هذا الكرب وهذا البلاء . وتعرضه لسخرية
قريش وقد وعدهم الجواب غدا ، لو كان يملك القول من نفسه ،
ولم يكن الأمر لربه ؟

« وما تنزل الا بأمر بك »

« ولا تقولن لشيء انى فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله »
تأنيب واضح ، يرد الأمر الى من بيده الأمر . وما هو بقول
دعى ، وما هو بمسلك المستقل بشأته . وانما هو المأمور ، الصادق
بالأمر ، الصادق فى أمانة البلاغ المبين .

♦♦♦

وما من دغى الا وهو مطية الشعور بالنقص ، فيدفعه ذلك
الى المغالاة فى شأن نفسه ، والتزيد فى مدى قدرته .
وما كذلك كان محمد !

مر بقوم على رؤوس النخل ، فقال :

— ما يصنع هؤلاء ؟

فقالوا :

— يلقحون ، يجعلون الذكر فى الانثى فتلقح

فقال :

— ما أظن يغنى ذلك شيئا .

فاخبروا بذلك فتركوه صادعين برأى الرسول . وتقصت غلة

النخل ذلك العام وخرج شيصا ، فذكروا له ذلك فقال :

— انما أنا بشر ، اذا امرتكم بشيء من دينكم فخذوا به . واذا امرتكم بشيء من رأيي فانما أنا بشر . أنتم أعلم بأمور دنياكم !
وقيل انه قال :

— انما ظننت ظنا . فلا تؤاخذوني بالظن !

لم يرتج عليه . ولم يكابر . ولم يسؤه أنه أخطأ الظن . بل اعترف أنهم أعلم بشئون دنياهم . وما هكذا يكون موقف دعى يستولى عليه شعور النقص وهو أبين الأمراض التى تتاب الأدعياء وأكثر من هذا :

سمع قوما يختصمون ببابه ، فخرج اليهم ، واذا به وهو الرسول المسموع المطاع يومئذ يقول لهم :

— انما أنا بشر . وانه يأتينى الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضى له بذلك . فمن قضيت له بحق مسلم فانما هى قطعة من النار فليأخذها أو يتركها ؛
انما أنا بشر ! أخطىء وأصيب .

تلك مقالة من لا يخطر له الادعاء ببال . وانما هو يذكر ويذكر دواما أنه كسائر الناس . وهكذا الصادق الذى لا يشغله تمويه حقيقته ليبدو أفضل مما هو .
وسلام على الصادقين .

الجهاد الأكبر

الجهاد الأكبر جهاد النفس .
هو قائلها . وانه في ذلك الجهاد لفارسه المعلم ، وبطله الذي
لا يشق له غبار .
روى عن ابن عمه وزوج ابنته الإمام على بن أبي طالب أنه سأله
عن سنته فقال له :

- « المعرفة رأس مالي .
- « والعقل أصل ديني .
- « والحب أساسى .
- « والشوق مركبى .
- « وذكر الله ايسى .
- « والثقة كنزى .
- « والحزن رفيقى .
- « والعلم سلاحى .
- « والصبر ردائى .
- « والرضا غنيمتى .
- « والفقر فخرى .
- « والزهد حرفتى .
- « واليقين قوتى .

« والصدق شفيعى .

« والطاعة حسبى .

« والجهاد خلقى .

« وقرة عينى فى الصلاة . »

وهى سنجايا نجدها فى صفحات تلك الحياة الحافلة كلما قلبنا
منها صفحة فى اثر صفحة . ولعل أبهرها للمتفحص جهاده لنفسه ،
وتواضعه الجهم أمام فتنة الدنيا وغرورها ، وازاء ما أفيض عليه من
سلطان لا معقب عليه لأحد .

رجل فرد هو لسان السماء . فوقه الله لا سواه . ومن تحته
سائر عباد الله من المؤمنين . ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله من
ذلك كبر ، بل يشفق ، بل يفرق من ذلك ويحشد نفسه كلها للحرب
الزهو فى سريره ، قبل ان يحاربه فى سرائر تابغيه .

ولو ان هذا الرسول بما انعم من الهداية على الناس وما تم له
من العزة والأيدى ، وما استقام له من السلطان ، اعتد بذلك كله
واعترز ، لما كان عليه جناح من أحد ، لأنه انما يعتد بقيمة ماثلة ،
ويعتز بمنزلة طائلة .

يطريه أصحابه بالحق الذى يعلمون عنه ، فيقول لهم :
— لا تطرونى كما اطرت النصارى ابن مريم . انما أنا عبد الله ،
فقولوا عبد الله ورسوله .

ويخرج على جماعة من أصحابه فينهضون تعظيما له ، فينهاهم
عن ذلك قائلا :

— لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا !

ويعرض المريض من أدنى الناس فيعوده . ويموت طائر يلعب
به طفل هو أخو خادمه فيعزيه في مصابه . وقد يدعو عبداً أو
مسكين إلى طعام فلا يمتنع . ويداعب الأطفال من أبناء تابعيه
وأصحابه ويجلسهم في حجره . ويمازح أصحابه ويتبسط في
الحديث معهم . ويعنى نفسه بقضاء حاجة الفقير والضعيف .
ويؤاكل خدمه ويشاربهم ، ويحمل عنهم بعض أعباء عملهم في
البيت وغير البيت .

وكان حفيده الحسن بن علي من فاطمة الزهراء يركب ظهره وهو
يصلى بالناس ساجداً ، فيظل على سجوده حتى لا يعجله لينزل
عن ظهره !

وقد ينهض لخدمة ضيوفه بنفسه ، تزيدا من إكرامهم . كما
فعل بوفد نجاشي الحبشة .

وذلك هو الرسول الذي خاطبه ربه في القرآن قائلاً :

« واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين »

وأى خفض جناح أكثر من عدله وقصاصه من نفسه كلما كان
لأحد لديه حق ؟

فها هو ذا في يوم بدر ، والمركة غير متكافئة بين المسلمين
وقريش . وهى بعد أول معركة يخوضها المسلمون . وعليها يتوقف
مستقبل الدعوة كله ، لأن قريشاً — على حد قول الرسول وهو
يتضرع إلى ربه يسأله النصر — « قد أقبلت بخيلائها وفخرها
تحارب وتكذب رسولك » .

في هذه الموقعة ، والموقف متحرج غاية الحرج ، أخذ النبي يسوى

الناس صفا صفا ، ليستقبلوا العدو على تعبئة ونظام . وكان في يده عود يشير به الى من يأمره فيتقدم أو يتأخر ليستوى الصف .
وخرج رجل من سواد الجند عن الصف ، اسمه سواد بن غزيرة ، فدفع النبي بالعود في بطنه ليستوى . فقال له سواد :

— يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل !
فأصبرني يا رسول الله ومكني من نفسك لأقتص منك !
— أصبر !

ووقف النبي كتمهلا كي يقتص منه سواد دفعة في البطن بدفعة في البطن . ولكن الرجل قال :
— ان عليك قميصا وليس على قميص !

فرفع الرسول قميصه عن بطنه متأهبا للقصاص من نفسه !
وليس يعنينا ان الرجل لم يقتص من النبي ، بل عانقه وقبل بطنه العاري ليكون مس جلده آخر عهده بالدنيا .. فما كان الرسول يتوقع هذا ، بل كان يتوقع المقاصة التي تهيأ لها عن طيب خاطر !

وتحضر النبي الوفاة . وقد هدى الناس وأمههم ، « وما كان براعى غنم يتبع بها رؤوس الجبال بأنصب ولا أدأب منه في المسلمين » كما قال عنه العباس . فلا يعنيه في آخر خطبة له بالمسجد وقد تحامل على نفسه وبرز الى المسجد الا أن يقول :
— أيها الناس ! الا من كنت جلدت له ظهرا ، فهذا ظهري

فليستقد منه ! ومن أخذت له مالا فهذا مالى فليأخذ منه ! ولا يخشى
الشحناء من فبلى فانها ليست من شأنى . الا وان أحبكم الى من
أخذ منى حقا ان كان له ، أو حللنى فلقيت ربى وأنا طيب النفس !
ما أعظم وما أروع !

ما من مرة تلوت تلك الكلمات أو تذكرتها الا سرت فى جسمى
قشعريرة ، كأنى انظر من وهدة فى الأرض الى قمة شاهقة تنخلع
الرقاب دوز ذراها .

أبعد كل ما قدمت يا أبا القاسم لقومك من الهداية والبر والرحمة
والفضل ، اذ أخرجتهم من الظلمات الى النور ، تراك بحاجة الى
هذه المقاصص كى تلقى ربك طيب النفس . وقد غفر لك من قبل
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟

ولكن العدل عندك مبدأ ، وليس غاية ، العدل عندك خلق ،
وليس وسيلة .

وعسير بلوغ هاتيك جدا تلك عليا مراتب الأنبياء

♦ ♦ ♦

وزهدك يا محمد ؟

زهديك وقد أحلت لأمتك الطيبات ، وجعلت اليك ؟

هذه أم سلمة زوجك تصف ما وجدته فى دارك ليلة عرسها :

نظرت فاذا جرة فيها شيء من شعير ، واذا رحي وبرمة وقدر
وكعب . فأخذت ذلك الشعير فطمنتته . ثم عصدت البرمة . وأخذت
الكعب فأومته . فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم
وطعام أهله ليلة عرسه !

وكل كلام بعد هذا الوصف الساذج الصادق فضول غث في
التعليق على زهد الرجل الذي لم يؤت أحد في زمانه سلطانا على
أصحابه كما أوتي . لولا أنه يرى برهان ربه رأى العين ، فتصغر
في عينه الدنيا وما فيها .. ويؤثر على نفسه ولو به خصاصة .
ويؤثر على آله ولو بهم خصاصة . ولا يدخر لغده شيئا .
أليس قد مات ودرعه مرهونة عند يهودى في فوت عياله ؟
ومن هو ؟

هو السيد غير منازع ، وقد أوتي الفتح المبين . وعنت له رؤوس
المعاندین . ولكنه كان مشغولا بأن يسود نفسه لا بأن يسود الناس .
لهذا كان ينام على حشية من ليف . ولم يبلغ من طعام حد
الشبع . ولم يطعم خبز الشعير يومين متوالين ، وجل طعامه التمر .
لا يتفق له ولآله اكل الثريد كثيرا . وكم من مرة ربط على بطنه
حجرا ليقاوم الجوع حين يشتد عليه .
وهذه عائشة أصغر زوجاته وآثرهن لديه بعد خديجة تصف
طعام زوجها العظيم الذي لم يؤت كسرى ولا قيصر مثل سلطانه
على قومه :

« لم يأكل النبی خبزا مرققا ولا أكل خبزا نقيًا . وقد جاءت اليه
فاطمة ابنته يوما بكسرة خبز فقال :
— ما هذه الكسرة يا فاطمة ؟

قالت :

— قرص خبزته فلم تطب نفسي حتى آتيك بهذه الكسرة .
فقال صلى الله عليه وسلم :

— اما انه أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام !
ودخل ابو بكر بيت النبي ليلا ، فلم يجد سراجا ، فسأل
ابنته عائشة :

— اما لكم سراج ؟
فقالت :

— لو كان لنا ما نسرج به أكلناه !
وماذا يسرج به ؟ الدهن أو الزيت . وذاك ما كان يعوز نبيا
وهو لا يعوز أفقر أتباعه الذين يفدونه بالنفس والنفيس .
قمة شاهقة في الزهد لا يطيقها كثيرون . فلا عجب أن نرى
زوجاته يتضجرن بهذا الضيق ، وهو الذي يملك خمس الغنائم
بشريعة القرآن ، فيهلك ذلك في الصدقات ولا يستبقى لآله من
الطيبات شيئا ، حتى يتحسرن على ما يوقد به السراج لئلا ياكلنه عسى
أن يرد عنهن غائلة الجوع . وهن يرين زوجات أدنى المسلمين شأنا
أوسع منهن رزقا وأحظى بالرفاهة والزينة .

وصارحنه بما في نفوسهن من الضيق بهذا الضنك ، فآلى أن
يعتزلهن جميعا شهرا من الزمان ، حتى تحدث الناس أن النبي
طلق أزواجه .

وذهب النبي فعلا يخبرهن بين الطلاق والرضى بما أخذ نفسه
به من المعيشة !

وليس يعنينا ها هنا أنهم جميعا اخترن الحياة معه على الوجه
الذي يريد لنفسه ولهن ، فما كان يدرى شيئا من هذا حين خيرهن
ذلك الخيار . بل كان موطنا نفسه على أنهم قد اخترن ما تصبو

إليه تفوسهن من زينة انجياة الدنيا .. وكان مسعدا لهذا الموقف ،
مؤثرا زهده على كل شيء !..

وعمر الزاهد المخشوشن ليس في زهده الا تلميذا لهذا الزاهد
المطبوع . وقد رآه يوما وقد أثر في جنبه الحصر الذي يفترشه
لنومه ، فقال له :

— يارسول الله ! قد أثر في جنبك رمل هذا الحصر ، وفارس
والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله ؟
فاستوى النبي جالسا وقال :

— أفى شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم قد عجلت لهم
طيباتهم في الحياة الدنيا !

ذلكم هو الرجل الذي كان الزهد عنده طبعاً لا ضرورة . وغنى
نفس لا فقرا وعجزا ... فانه كان أقدر القادرين على البذخ ،
لولا أن الاقتدار على نفسه كان مقدما عنده على الاقتدار على
المناعم والطيبات .

♦ ♦ ♦

وفتنة السلطان يا أبا القاسم ؟
ما عرفت شيئا يغير الرجال ويمتحن معادنهم مثل فتنة السلطان .
وما رأيت رجلا — الا الأقل الأقل — لم يغيره بوارد النفوذ ، ولم
تدر رأسه خمر السلطة ... فاذا خيلاء وحيد تتغنى له النفس ،
حتى ليصدقني فيهم قول القائل أنهم ينحطون باطنا كلما ارتفعوا
ظاهرا . وإن فيهم الفتى الغر الذي لا يحس من أمر نفسه شيئا ،
فضلا عن أمور الناس ، وينتفش بما ألقى اليه من فتات الأمر

والنهي كأنه المديك الرومي ، أو يتشاكل في خطوه وقد برز صدره
ورأسه كأنه شترية يتأهب للنطاح !
وما سلطان هؤلاء الأغرار الهلافيت في جانب ما أوتيت أنت من
السلطان يا أبا القاسم ، يالسان السماء ، ويحاكم الدنيا ، ويامن
لا يعلو سلطانك على أتباعك من بنى آدم سلطان ، فليس فوقك
إلا المهيمن الأحد ؟

هباء سلطان أولئك جميعا مهما علوا واستطالوا الى جانب
سلطانك ، أو أهون من الهباء ...

وما فتنك سلطان . وقد انتهت من العنت والبأس والحصار
والمطاردة ، الى النصر المؤزر ، والفتح المبين والطاعة العمياء
والسؤود الذي لم ينبع لأحد من قبل ولا من بعد !
يسمع الابن البكر أنك وجدت على أبيه ذى الأيد والبأس ،
فيأتيك يسألك الرخصة أن يضرب عنقه ، فهو أولى بذلك من
سائر الناس ، لتكون لك به قرّة عين ولا يلوك الناس الأمر بين
مجند. أو متردد ، متى رأوا الابن هو الذي أقر قتل الرجل وبادر
اليه . ثم تأبى أنت وتعفو وتصفح عن ذلك الغادر المتآمر كرامة
لولده الطائع .

الى هذا المدى بلغ سلطانك ، وناهيك به من سلطان . فما دار
لك رأس ، ولا ركبتيك خيلاء ، ولا أصابك تيه وزهد ! بل كنت
تمشي في الأرض هونا ، وتزداد مع نمو سلطانك تواضعا لله
وخفض جناح للمؤمنين ! وكنت تقول وتعيد القول لا تمل من
تكريره :

— انما أنا عبد ، آكل كما يأكل العبد ، وأجلس كما يجلس العبد !

وتذهب مع أبى هريرة الى السوق فتشترى لنفسك سراويل ، ويثب البائع الى يدك ليقبلها ، فتجذب يدك من يده مستنكرا وتقول له :

— هذا تفعله الأعاجم بملوكها . ولست بملك ، انما انا رجل منكم ...

« رجل منكم »

وما كان ملك من ملوك الاعاجم أو غير الاعاجم أبعد منك نفوذا في قومه ، ولا أمضى كلمة وسلطانا منك في رعاياه ... ولكنها عصمة الله التى عصمت بها من فتنة ذلك السلطان ، وانه لكبير . كبير أجل أمر ذلك السلطان ، وكبير أجل ما قام عليه من الحق والهدى والفضل العيم ... ولكن لباب المسألة كلها أنك كنت أكبر من سلطانك هذا الكبير . ولم يكفك أن ترى نفسك أجل من خيلاء تقبيل اليد ، فاذا بك تقول لأبى هريرة وقد تقدم يحمل عنك ما اشتريت :

— صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله !

« رجل منكم »

ذلك ما أردت لنفسك ، وما أرادته لك خلة التواضع السمع ، بل أرادته لك صدق الايمان بأن الله الامر جميعا ، وأن ليس لك من الأمر من شيء !

ويأتيك الرجل من الأعراب ليبيعك يوم الفتح الرهيب ، وأنت

فوق قمة السلطان ، فتأخذه الرهبة بين يديك ويرتعد ، فتأخذك
من ذلك دهشة رائعة في بساطتها وتقول له :

— هون عليك ! لست بملك ! انما أنا ابن امرأة كانت تأكل
القديد بمكة !

انى والله لأخجل من قوم أراهم بعد ذلك يأخذهم الزهو
بالم نصب ويركبهم الافتتان بالسلطان ، وأنا أتمثلك في هذا الموقف
الذى لا تدانيه في علوه وقفات العواهل الفاتحين . وان مجد هذه
الكلمة وحدها ليرجح في نظرى فتوح الغزاة كافة ، وأبهة القياصر
أجمعين ...

أنت بأجمعك في هذه الكلمة ، وما أضخمها أيها الصادق الأمين !
ثم سلام على الصادقين ..

لا بد مما ليس منه بد

ماذا بقى من مزعم لزاعم ؟

إيمان امتحنه البلاء طويلا قبل أن يفاء عليه النصر ، وما كان النصر متوقعا أو شبه متوقع لذلك الداعى الى الله فى عاصمة الاوثان والازلام !

وعقيدة جاءت فى طورها الطبيعى ملية لحاجة الانسان الطبيعية ، موقفة بين دينه ودينه ، ومتلافية تلك القسمة المسقمة بين الروح والبدن ، فى السر والعلن ...

ونزاهة ترتفع فوق المنافع ، وسمو يتعفف عن بهارج الحياة ، وسماحة لا يداخلها زهو أو استطالة بسلطان مطاع ...

لم يفد ، ولم يورث آله ، ولم يجعل لذريته وعشيرته ميزة من ميزات الدنيا ونعيمها وسلطانها . وحرّم على نفسه ما أحل لآحاد الناس من أتباعه ، وألغى ما كان لقبيلته من تقدم على الناس فى الجاهلية ، حتى جعل العبدان والاحاييش سواسية وملوك قریش ! لم يمكن لنفسه ، ولا لذويه . وكانت لذويه بحكم الجاهلية صدارة غير مدفوعة ، فسوى ذلك كله بالارض !

♦ ♦ ♦

أى قاله بعد هذا تنهض على قدمين لتطاول هذا المجد الشاهق ، أو تدافع هذا الصدق الصادق ؟

لا خيرة في الأمر ...

ما نطق هذا الرسول عن الهوى ...

لا خيرة في الأمر ...

ما ضل هذا الرسول ، وما غوى ...

لا خيرة في الأمر ...

وما صدق بشر ان لم يكن هذا الرسول بالصادق الأمين ...

فسلام عليه بما هدى من سبيل ، وما قوم من نهج ، وما بين

من محجة ...

وسلام على الصادقين ...

XXXXXXXXXXXX

كتب المؤلف

(أ) مجموعة رقيق الأرض

سنة		
١٩٣٦	مسرحية	١ - الله والشيطان
١٩٣٩	أقاصيص رمزية	٢ - الناس وأمنيا
١٩٤١	ملحمة نفسية (شعرا)	٣ - كنت وحدي
١٩٥٨	الباذة سوقية	٤ - المفتصة
١٩٥٨	تراجيدا هامة	٥ - الخمور
١٩٥٨	الباذة سوقية	٦ - آكة النيران
١٩٥٨	الباذة فكرية	٧ - المحترقة

(ب) مؤلفات أخرى

١٩٣١	قصة اجتماعية	٨ - الابنة الحائرة
١٩٣٨	رسالة فلسفية	٩ - الله في نظر الناس وكما هو
١٩٤٠	ملحمة نفسية (شعرا)	١٠ - أشباح القبرة
١٩٤١	رسالة فلسفية	١١ - في آخرية
١٩٥٧	مشكلة اليقين	١٢ - أزمت انسان معاصر
١٩٥٩		١٣ - محمد : الرسالة والرسول

(ج) مترجمات

١٩٤٠		١٤ - تأملات ديكرت فيما بعد الطبيعة
١٩٥١	(أنتوني هوب)	١٥ - المقامر الجسور
١٩٥٣	(ديكنز)	١٦ - مستر بيكوك
١٩٥٤	(هاووزر)	١٧ - عن مائة عام

- ١٩٥٤ (شتانيكروف)
 ١٩٥٤ (بوجومونتر)
 ١٩٥٤ (كولنز)
 ١٩٥٥ (هيلتون)
 ١٩٥٥ (بوشيه)
 ١٩٥٧ (ليرانديلو)
 ١٩٥٨ (جراهام جرين)
 ١٩٥٨ (وايتهد)
 ١٩٥٨ (روسو)
 ١٩٥٨ (لقصاصين مختلفين)
 ١٩٥٨ (جاستراو)
 ١٩٥٨ (ايباتز)
 ١٩٥٨ (ييرانديلو)
 ١٩٥٨ (ييرانديلو)
 ١٩٥٨ (دويل)
 ١٩٥٨ (سيمنون)
 ١٩٥٨ (ديكوبرا)
 ١٩٥٩ (تولستوى)
 ١٩٥٩ (جوميه)
 ١٩٥٩ (سيمنون)
 ١٩٥٩

- ١٨ - لا تقتل نفسك
 ١٩ - عش شابا طول حياتك
 ٢٠ - جوهرة القمر
 ٢١ - الأفق الضائع
 ٢٢ - طريق السعادة
 ٢٣ - مسئولية الطبيب
 ٢٤ - جريمة على الشاطئ
 ٢٥ - أهداف التربية
 ٢٦ - اميل
 ٢٧ - دموع الراهبة
 ٢٨ - التفكير السديد
 ٢٩ - الأريئة الدامية
 ٣٠ - الشرك
 ٣١ - عند الباب
 ٣٢ - العالم المفقود
 ٣٣ - اغلال الخطيئة
 ٣٤ - سفينة الملذات
 ٣٥ - اعترافات الشباب
 ٣٦ - ثلاثة نجيب محفوظ
 ٣٧ - المجهولون
 ٣٨ - أقاصيص صينية للأطفال

محتويات الكتاب

٧	أهداء
٨	مقدمة المؤلف
١١	صبي في المسجد
٢٥	الآية الكبرى
٢٩	الانسان والدين
٣٤	دين شعب
٣٧	دين قلب
٣٩	دين البشر
٤١	الله
٤٨	الانسان
٥٥	النبوة
٦٢	حواء
٦٧	الزواج
٢٨	لا قيصر
٩١	مع الناس
٩٩	مع الله
١٠٤	برج الخفاء
١٠٩	شجاعة الايمان
١١٩	لا انحاء
١٢٧	الجهاد الاكبر
١٢٨	لا بد مما ليس منه بد